

سلسلہ مطبوعات کتابستان نمبر ۵

جواہر العلوم

مترجم

مولانا عبید الرحیم صاحب
مولوی فاضل، منشی فاضل

پبلشرز

کتابستان پوسٹ بکس نمبر ۴۶۳۱۶۔ بمبئی نمبر ۳
پاراول

قیمت دو روپیہ ۲

سلسلہ مطبوعات کتابستان نبرو

جواہر العلوم

علامہ طنطاوی جوہری مصری کی مشہور و معروف عربی کتاب کا اردو ترجمہ

مترجمہ

مولانا مولوی عبدالرحیم صاحب مولوی فاضل

پروفیسر عربی - اسلامیہ کالج پشاور

پبلشرز

کتابستان - پوسٹ بکس نمبر ۳۱۶ بمبئی نمبر ۳

قیمت ۵

بار اول

CHL 2022

URDU STACKS

(جملہ حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں)

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U3927

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱	مقدمہ	۵۰	آٹھویں فصل (شہد کی مکھی اور اسکے عجائبات)
۱	دیباچہ	۶۵	نویں فصل (کائنات پر غور کرنا اعلیٰ ترین لذت ہے)
۳	مقدمہ	۷۰	دسویں فصل (ریشم کے کیڑے کا بیان)
۵	پہلا باب	۷۳	گیارہویں فصل (کسی چیز کی زیادتی ضرورت کی بنا پر ہے)
۷	(زمین کے عجائبات)	۸۰	بارہویں فصل (سرباس اور اس کا ذکر بارہویں کو دیکھ کر انسان کے کشتی بنائی)
۱۰	پہلی فصل (سات عجائبات تعلق بنانا)	۸۳	تیرہویں فصل (تحقیق حشرات کی حکمت)
۱۰	دوسری فصل (مقناطیسی سوئی اور کمپاس کا ذکر)	۸۸	چودھویں فصل (حیوانات کے ایک دوسرے کی مصلحت)
۱۹	تیسری فصل (پودوں میں احساس وغیرہ)	۹۳	پندرہویں فصل (ہیدار اور دیگر حیوانات کا ذکر)
۲۶	چوتھی فصل (نباتات کے متفرق سائل)	۹۹	سولہویں فصل (قیامت کے روز کی جزا و سزا کے ثبوت پر عقلی دلائل)
۲۹	پانچویں فصل (شادی کا ذکر)	۱۰۰	سترہویں فصل (دو فریقین کی دلچسپی)
۳۲	چھٹی فصل (سفر کے دیگر حالات)		گفتگو اور اچھوتے مضامین
۳۴	ساتویں فصل (ابراہیم کا تاجر کی لڑکی سے علیٰ مسائل دریافت کرنا۔ عجائبات قدرت پر غور کرنا)		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۸	دوسرا باب	۱۴۹	پہلی فصل
۱۱۹	علویات کا بیان	۱۵۰	(اللہ تعالیٰ کے عموم رحمت کا بیان)
۱۲۰	پہلی فصل (آسمان کے عجائبات میں)	۱۵۱	دوسری فصل
۱۲۱	دوسری فصل (سورج کے فوائد اور منافع کا بیان)	۱۵۲	تیسری فصل (سورہ نحل کی بعض آیات کی تفسیر جن میں زمین اور آسمان کے عجائبات کا ذکر ہے۔)
۱۲۲	تیسری فصل (مسائل ہیئت میں تقدیر اور متاخرین کا اختلاف۔ دورانِ ارض کی بحث)	۱۵۳	چوتھی فصل (بعض دوسری آیات قدرت کی تفسیر)
۱۲۳	چوتھی فصل (چاند کے اثرات اور اس کے خصائص)	۱۵۴	پانچویں فصل (إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ النَّوَى کی مختصر تفسیر)
۱۲۴	تیسرا باب	۱۵۵	بیس دلچسپ سوال اور جواب
۱۲۵	(وہ آیتیں جن کا تعلق ان سب سے ہے)	۱۵۶	اکتشافات جدیدہ سے قرآن کا اعجاز ثابت ہوتا ہے
		۲۱۹	خاتمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنی قدرت، اپنی حکمت اور شرف و شہرت یعنی قیامت کے ثبوت میں اکثر خارجی مظاہر مثلاً آسمان، زمین، آفتاب، مابہتاب، ابرو باد برق، باران، نباتات و حیوانات کا ذکر فرمایا ہے اور اسکو دنیا بالخصوص ایمانداروں کے سامنے عبرت یعنی غور و فکر کے لئے پیش کیا ہے، اور جابجا ان پر غور و فکر کرنے والوں کی مدح و ستائش کی ہے، کیونکہ اس غور و فکر سے اُن کا ایمان پختہ، مستحکم اور تازہ ہوتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ اُن میں احکام خداوندی کے تعمیل اور بجا آوری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ تمام چیزیں انسان ہی کے فائدہ کے لئے جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے پیدا کی گئی ہیں اس لئے ان پر غور و فکر کرنے سے انسان بے اختیار اپنے پروردگار کا شکر بجالاتا ہے جو نص قرآنی کے رو سے ازدیاد نعمت کا سبب ہے، لیکن اسی کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی نشانیوں میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو دنیا کے لئے مضر ہیں، اور اسی قسم کی مضر چیزوں کو دیکھ کر کچھ لوگ تو خدا کے منکر ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے اہرمن اور یزدان و خدا تسلیم کئے جن میں ایک برائی کا اور ایک بھلائی کا خالق ہر عرض دنیا ایک نہایت ضخیم کتاب ہو جسکے مطالب بعض مقامات پر نہایت واضح علی اور بعض مقامات پر نہایت پیچیدہ بہیم بلکہ تناقض ہیں، اس لئے اُس کے لئے ایک ایسی شرح کے لکھنے کی

ضرورت ہے جو واضح مطالب کی وضاحت کو اور بھی زیادہ واضح کر دے اور اُس کے پیچیدہ اور متناقض مباحث کے پیچیدگی اور تضاد کو دور کر دے اور یہ بتائے کہ خدا کی نشانیوں میں جو برائیاں نظر آتی ہیں وہ بھی درحقیقت بھلائیاں ہیں تاکہ خدا کے وجودِ حکمت اور قدرت کے ساتھ توحید کا تخیل بھی پیدا ہو جو اسلام کو اور تمام مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔

علمائے قدیم نے اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر آیاتِ الہیہ یعنی خدا کی نشانیوں پر بہ کثرت کتابیں لکھی تھیں اور ان کے زمانے میں علم و نظر کو جس قدر وسعت پیدا ہو گئی تھی اُس کے مطابق ان نشانیوں کے عجائبات، اسرار و حکم اور فوائد و مصالح دکھلائے تھے، چنانچہ جاحظ، علامہ ابن قیم، امام غزالی اور امام رازی کی تصنیفات بالخصوص تفسیر کبیر میں ان مباحث کا کافی ذخیرہ مل سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں علم نے اور بھی زیادہ ترقی کر لی ہے، اور خدا کی نشانیاں پہلے سے بھی زیادہ ظاہر ہو گئی ہیں اور ان کے فوائد و مصالح پہلے سے بھی زیادہ معلوم ہو گئے ہیں، اس لئے جس طرح علمائے قدیم نے قدیم معلومات اور ذرائع معلومات کو پیش نظر رکھ کر اس موضوع پر کتابیں لکھی تھیں اسی طرح اس زمانے میں جدید معلومات اور ذرائع معلومات کو پیش نظر رکھ کر اس موضوع پر کتابوں کے لکھنے کی ضرورت ہے، اور موجودہ دور کے مصنفین میں جہاں تک ہم کو معلوم ہے مصر کے مشہور عالم علامہ طنطاوی جو ہری نے اس طرف سب سے زیادہ توجہ کی ہے اور اسی اصول کے مطابق ایک ضخیم تفسیر لکھی ہے جو گویا اس زمانے کی تفسیر کبیر ہے، لیکن اس تفسیر کے علاوہ انھوں نے اس موضوع پر اور بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سب سے زیادہ دلچسپ، آسان اور عام فہم

جواہر العلوم ہے، جس میں انھوں نے ایک قصہ اور مکالمہ کی صورت میں بہت سی قدیم و جدید عجائبات، قدرت کے فوائد و مصالح علمی اصول کے مطابق دکھائے ہیں، پیش نظر کتاب اسی رسالہ کا با محاورہ اور سلیس ترجمہ ہے جو لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے پڑھنے کے قابل ہے کیونکہ اس سے ایک طرف تو ان کے ایمان و عقیدہ میں پختگی پیدا ہوگی، دوسری طرف علم کی وسعت اور گہرائی کی طرف ان کا میلان پیدا ہوگا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ علمی ہم مذاقی کے ذریعہ سے کیونکر تعلقات زنا شوقی میں خوشگواہری پیدا ہو سکتی ہے، ہماری رائے میں جس طرح علامہ طنطاوی جوہری کی تفسیر علماء و فضلاء کے مطالعہ کے قابل ہے اسی طرح ان کے رسالہ جواہر العلوم کا یہ عام فہم اور سلیس ترجمہ اس قابل ہے کہ بچوں کے دینیات کے نصاب میں شامل کیا جائے، اور اس کے ذریعہ سے ان کو عقاید کی تعلیم دی جائے۔

(مولانا) عبدالسلام ندوی
دار المصنفین، اعظم گڑھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ ؑ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُم مِّنْ اَتَابِعِدْ

دیباچہ از مصنف

ہر طرح کی تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے تمام کائنات کو اپنے حسن سے منور فرمایا۔ اور اپنے کامل احسانات اور عظیم نعمتوں سے عام مخلوقات کو بہرہ ور کیا۔ ہر ایک چیز کو اس کے کمال تک پہنچایا اور خوبصورتی کی پوشاک سے اس کو ملبوس فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ پر جو ہدایت کا ایک روشن چراغ ہیں اور ان کے آل اور اصحاب پر جنہوں نے بہترین راستہ پر چلنا اختیار کیا۔ حمد و صلوٰۃ کے بعد میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابھی نوجوان تھا کہ مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں امور ربانیہ اور عجائبات قدرت کے اسرار دریافت کروں۔ عالم اجسام اور عالم ازل کے حقائق معلوم کروں۔ زمین و آسمان کے عجیب و غریب نظام سے آگاہی حاصل کروں۔ نباتات اور حیوانات کے خصائص سے واقفیت پیدا کروں اور ان سب اشیاء میں خدائے پاک کی صنعتوں کا حسن و جمال مشاہدہ کروں۔ جب ہی میں اکیلا ہوتا اور درس و تدریس کے مشاغل سے فرصت پاتا تو اسی دھن میں لگا رہتا اور اپنی تمام تر توجہ اسی پر صرف کرتا۔ لیکن کئی ایک افکار عالیہ (جو کسی حقیقت کے انکشاف کا باعث ہوتے) نذر فراموشی ہو جاتے اور جن کا دوبارہ استحصار ناممکن ہوتا بالآخر

اللہ تعالیٰ نے جو لطیف خیر ہے میرے دل میں یہ انشاء فرمایا کہ اپنے انکشافات کو قلب بند کر لیا کروں اور گزشتہ کو صلوات کہہ کر آئندہ کے لئے ایسی غلطی کا ارتکاب نہ کروں۔ اس بفضل بڑا ہے اور وہ بہت بڑا مہربان ہے۔

اب میں وہ باتیں لکھتا ہوں جو یا تو میرے اپنے ذہن رسا کا نتیجہ ہیں یا دوسروں کی تصنیفات میں تیں نے ان کو لکھا ہوا پایا۔ میرا بیان کسی ایک خاص علم تک محدود نہیں بلکہ میں نے اپنی اس تالیف میں ہر ایک علم کا اقتباس لکھا ہے۔ میری یہ تالیف باغ ارم کا نمونہ ہے جس میں تم کو بہانت بہانت مینوے ملیں گے۔ کبھی تو تم اس میں نباتات اور حیوانات کے متعلق معلومات پاؤ گے۔ کبھی تمہارے سامنے مظاہر فضائیہ مثلاً بادل، بجلی اور ہوا وغیرہ پر مضامین ہوں گے اور کبھی تم علم فلک اور علم طبقات الارض کے مباحث سے لطف اندوز ہو گے۔ قرآن کریم کی آیات بھی حسب موقعہ لکھی جائیں گی اور دلچسپ طریقہ پر عقلی دلائل سے ان مباحث کی تائید کی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ میری یہ کتاب ارباب عقل کے لئے ایک تحفہ ہے۔ ادیب اس سے تسکین قلب حاصل کریں گے۔ اور گرامی قدر علماء کو اس کے پڑھنے سے دلی سرور حاصل ہوگا۔ میرے اکثر دوستوں کی یہ رائے ہے کہ میں ان مطالب کو نہایت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں ایک ادبی مقالے کی صورت میں مناظرہ کے طرز پر پیش کروں تاکہ ناظرین اس کو شوق سے پڑھیں۔ ایک ننگین آدمی اس کو پڑھ کر تسکین پائے اور پڑھ کر ایک طرح کا انس اور سرور محسوس کرے۔ تعلیم کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ میں نے ان تمام مباحث کو جن کا بیان کرنا میرے پیش نظر تھا ایک قصہ کے پیرائے میں ایک نوجوان جس کا نام ابیہم ہے اور ایک خاتون جمال بانو نامی کے درمیان مکالمہ کے طور پر لکھا ہے۔ اس کتاب کا

نام میں نے ”جواہر العلوم“ رکھا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ اس کے بعد ایک دوسری کتاب ”میزان الجواہر“ کے نام سے لکھوں جو حکماء قدیم و جدید کے افکار علیہ پر مشتمل ہو۔ یہ کتاب پہلی کی نسبت کُل تراویف و مفصل تر ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ میری یہ تالیف سمجھنے والوں کے لئے تذکرہ کام دے گی اور میرے اُن ناظرین کے درمیان جن کو اس کتاب کا پڑھنا نصیب ہو یہ کتاب رشتہ اُلغت ثابت ہوگی اور اگر میری یہ تالیف ان کے دل کو بجا جائے تو میرے حق میں مخلصانہ دعا کریں۔

یہ کتاب ایک مقدمہ۔ تین ابواب اور خاتمہ پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں سبب سفر کا بیان ہے۔ پہلے باب میں زمین کے عجائبات کا ذکر ہے اور اس میں سترہ فصلیں ہیں۔ دوسرے باب میں عالم بالائی کائنات کا ذکر ہے اور اس میں چار فصلیں ہیں۔ تیسرے باب میں وہ آیتیں لکھی ہیں جن کا تعلق ان دونوں ابواب سے ہے۔ اور اس باب میں پانچ فصلیں ہیں۔ خاتمہ میں دوستوں کے آپس میں ملاقات کرنے کا ذکر ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اعانت کا خواہاں ہو کر اصل قصہ شروع کرتا ہوں۔

مقدمہ

(رفیقہ حیات کی طلب میں ابراہیم کا سفر)

ملک مصر کی دیہاتی آبادی میں ایک نوجوان تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ قرآن مجید ناظرہ پڑھ لینے کے بعد اس کے سینہ میں تحصیل علوم کا شوق موجزن ہوا۔ اس کے دل میں اس بات کی ٹرپ تھی کہ وہ کائناتِ عالم۔ نباتات۔ حیوانات اور انسان کی تخلیق

میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مد کی باریکیاں مشاہدہ کرے اور اس کی دقیق حکمتوں کا مطالعہ کرے۔ وہ شب و روز اسی سوچ میں غلطان و بیچاں رہتا تھا کہ کس طرح وہ صنعت آہنی کے عجائبات اور اسکی فطرت کی نیرنگیوں کا علم حاصل کر سکے گا اس کو مطاعم اور ملا بس کے تنوع میں صانع بے ہماں کا نقش قدرت نظر آتا تھا اور تباہوں بھری رات کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ وجد میں آجاتا تھا۔ اور مناظر قدرت پر ایک حسرت آلود نگاہ کر کے دل سے یہ تمنا کرتا تھا اور خالق تعالیٰ سے گڑگڑا کر یہ درخواست کرتا تھا کہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لئے کوئی ایسا ہادی اور معلم پیدا کرے جو اس کو ملک اور ملکوت کے حقائق سے آشنا کر دے۔

اللہ تعالیٰ کی یہ ایک صفت ہے کہ جب کوئی بندہ خلوص اور عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ کبریاء میں دعا کرتا ہے تو وہ اسکی دعا قبول فرماتا ہے اور حصول مقصود کے اسباب اس کے لئے ہتھیا کر دیتا ہے چنانچہ اس کو علماء ازہر کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ علوم کی توفیق میسر ہوئی۔ اس نے جامعہ ازہر کے مشمولہ نصاب علوم یعنی توحید اور منطق - فقہ - حدیث اور تفسیر وغیرہ کی تحصیل کی لیکن جس چیز کا وہ طلب گار تھا وہ چیز اس کو حاصل نہ ہوئی اس لئے اس نے اپنی دعا کا سلسلہ جاری رکھا اور بالآخر اس کو علوم جدیدہ یعنی حساب - ہندسہ - ہیئت - جغرافیہ - تاریخ - علم طبقات الارض (جیا لو جی) علم حیوان (زوا لو جی) علم نباتات - علم تشریح اجسام - علم طبیعیات - علم کیمیا (کیمسٹری) کی تحصیل کا موقع ملا جو اسکے ذوقِ علوم کو نینہ کے عین مطابق تھا،

جب اس کی یہ تمنا ایک حد تک پوری ہوئی تو اس کے دل میں خانہ آبادی کا خیال پیدا ہوا اور وہ کسی ایسی غیور الطبع عالی ہمت خاتون کی تلاش میں سرگرداں ہوا

جس کا سینہ خود اُس کی طرح عجائبات قدرت کے شوق سے معمور ہو لیکن ملک مصر میں جس کے سامنے بھی وہ اس کا ذکر کرتا وہ یاس انگیز الفاظ میں اس سے یہ کہتا کہ اے ایں خیال است و محال است و جنوں۔ لیکن اس کی طلب صادق تھی۔ پُرس کر اس کا حوصلہ پست نہیں ہوا اور وہ سفر کرتے کرتے شام کے ملک میں پہنچا جو بغیر اُسے کلام مجید ایک مبارک مقام ہے اور انبیاء اور مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کا مستقر رہا ہے۔ اس اثناء میں بھی یعنی جبکہ وہ اپنے لئے مناسب جوڑہ کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا عجائبات قدرت پر غور کرنے اور دقائق فطرت کے معلوم کرنے میں سعی بلیغ کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر ایک چیز میں جمال ربانی کا مشاہدہ کرتا اور اس کو صفات عالیہ باری عزّ اسمہ کا منظر سمجھتا۔ سچ ہے ۷

برگ درختاں سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفترے است معرفت کردگار

پہلا باب (مشتمل بر ۷۱ فصل)

زمین کے عجائبات

پہلی فصل

سات عجائبات متعلق نباتات

اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جن روحوں میں ازلی مناسبت ہوتی ہے وہ آپس میں مل کر رہتی ہیں۔ چنانچہ اُس نے جنس کو جنس کے پاس کھینچ کر لے جانے کے لئے ملائکہ مامور کر رکھے ہیں۔ اسی قانون کے ماتحت ابراہیم کے لئے بھی یہ مقدّر تھا کہ وہ

شام پہنچ کر اس قسم کے عالی مرتبت لوگوں سے ملے جنہوں نے علم و فضل کے احوال میں پرورش پائی ہو اور جو فلسفہ اور حکمت کے دلدادہ ہوں۔ انہی لوگوں کی ایک جماعت کی صحبت اس کو حاصل ہوئی جو دش افراد پر مشتمل تھی۔ اس مبارک مجلس میں مختلف موضوعوں پر بحث شروع ہوئی اور بالآخر سلسلہ کلام نباتات اور حیوانات کے عجائبات کے بیان کرنے پر منتہی ہوا۔ ایک نے ان میں سے کہا: میں نے سنا ہے کہ سمندر کے بعض جزائر میں ایک درخت ہے

جس کا میوہ وہاں کے باشندوں کے لئے روٹی کا کام دیتا ہے (اور اسی لئے اس کو

Bread Tree کہتے ہیں) سال کے آٹھ مہینے برابر اس کا میوہ چنا جاتا ہے

اور اس اتنا زمین اہل جزیرہ روٹی پکانے کی تکلیف سے بے نیاز رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے لئے پکی پکائی روٹی عالم غیب سے بھیج دی ہے۔ اس کی شکل گیند کی طرح ہوتی ہے اور ہر ایک دانے کا وزن پونے دو سیر انگریزی کے قریب ہوتا ہے۔ بطف کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی دوسری ضروریات بھی اسی درخت سے پوری ہوتی ہیں مثلاً اس کے پھلکے سے وہ کپڑے بناتے ہیں۔ اس کا تنہ کشتیاں بنانے کا کام دیتا ہے۔ اور اس کی شاخوں سے میز کرسی بنائی جاتی ہے۔ اس طرح وہ روٹی کے کاشت اور کئی ایک دوسری تکلیفیں برداشت کرنے سے بے نیاز رہتے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا جس نے جس کو جس چیز سے چاہا مخصوص فرمایا۔ دوسرا کوئی خدا نہیں۔ وہی غالب اور حکمت والا ہے۔

دوسرا یوں گویا ہوا:۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ میڈیکا سکر کے جزیرے میں جو شرقی افریقہ کے قریب واقع ہے ایک اونچا درخت پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک بلند ستون کی طرح تقریباً بے برگ دبا رکھتا رہتا ہے۔ وہ مسافروں اور سیاحوں کے لئے بڑا کارآمد ہے اور اس لئے اس کا نام **Traveller's Tree** مشہور ہے۔ اس کے تنے پر

صرف چوبیس چوڑے چکے پتے ہوتے ہیں جو دور سے پنکھوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ہر ایک پتے کے نیچے ایک پیالہ منما حصہ ہوتا ہے جس پر وہ پتہ ہر وقت سایہ کئے رہتا ہے۔ اس پیالے میں بقدر ایک پونڈ کے یعنی ایک گلاس بھر نہایت شیریں ٹھنڈا پانی موجود رہتا ہے۔ یہ درخت عموماً ایسے بیابان میں ہوتا ہے جہاں دور دور تک قطرہ آب کا ملنا دشوار ہوتا ہے۔ اس لئے تھکے ماندے پیاسے مسافروں کے لئے یہ درخت نعمت غیر مترقبہ ہے اس پیالے نما حصے میں چاقو وغیرہ کسی لوکدا چیر سے سوراخ کر کے اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور ٹھنڈا تازہ پانی پنی کرنی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ جو پتے ذرا اونچے ہوتے ہیں اس میں برچھے وغیرہ سے چھید کر لیتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لق و دوق بیابان کے مسافروں کے لئے غیب سے یہ عجیب و غریب سامان کر دکھا ہے اور خدا جانے کتنی جانیں اس کی بدولت پنجہ اجل سے رہائی پانے میں کامیاب ہوئیں۔ یہ بھی سنتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک درخت ہے جس سے گائے کے گاڑھے دودھ کی طرح دودھ نکلتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امریکہ کے ایک درخت سے شربت لیموں کا سار رس حاصل کیا جاتا ہے اور اسکے تنے کو پھینے سے سفید دودھ کی مانند رطوبت اس سے حاصل ہوتی ہے جس کا ذائقہ دودھ جیسا ہوتا ہے اور وہ گائے بھینس کے دودھ سے لذیذ تر معلوم ہوتا ہے۔ ایک برازیل کے بعض اضلاع میں لوگ اسی کو دودھ کی بجائے استعمال کرتے ہیں۔

تیسرا بول اٹھا :- معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان اور افریقہ میں ایک درخت پایا جاتا ہے جس کا پھل اگر چیرا جائے تو اس سے ایک لذیذ سا مادہ خارج ہوتا ہے جو قوام اور ذائقے میں بالکل دودھ کی بالائی کی طرح ہوتا ہے اور کئی مہینوں تک اس کا ذائقہ

خراب نہیں ہوتا باوجودیکہ ان گرم مالک میں ہر ایک چیز بہت جلد متفن ہو جاتی ہے اس بارے میں گویا نباتات نے حیوانات سے میدان جیت لیا ہے (حیوانی دودھ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے) اور اس میں حیوان ہی کا فائدہ ہے (انسان بھی ایک حیوان ہے اور اسی کی منفعت کے لئے قدرت نے یہ نباتی مادہ پیدا کیا)

ہر گویا ہے کہ از میں روید وحدہ لا شریک لہ گوید

چوتھے نے اپنی بات اس طرح شروع کی :- کھوپر یا ناریل جس کو تم یہاں فروخت ہوتے ہوئے دیکھتے ہو جب کچا ہوتا ہے اس کے اندر سے ٹمنڈا خوشگوار پانی پی سکتے ہیں۔ پک جانے کے بعد اس کی گری دودھ کا ذائقہ دیتی ہے۔ اس کے پتوں کو ساگ کی طرح پکا کر کھا سکتے ہیں۔ اس کے پھولوں کا رس نیشکر سے چوڑے ہوئے رس کی طرح ٹیٹھا ہوتا ہے۔ خالی کھوپر برتن کی طرح استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کے درخت کی لکڑی عمارت بنانے میں کام آتی ہے۔ اس کے خشک پتوں سے چٹائیاں بنی جاتی ہیں اور اس کے ریشوں سے کپڑے پھلنیاں کشتی کے رستے اور بادبان بنائے جاتے ہیں۔ کھوپرے سے جوتیل نکلتا ہے وہ کھایا جاسکتا ہے اور اس کو چراغ میں جلا کر اس سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی لکڑی کے بورے سے لکھنے کی سیاہی تیار ہو سکتی ہے اور بوقت ضرورت اس کے چوڑے چوڑے پتے کاغذ کی مانند استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس مالک میں اس درخت کی کثرت ہے وہاں کے لوگوں کی حلو ضروریات اس سے پوری ہو سکتی ہیں۔ کھانا۔ پینا۔ مٹھائی۔ (سالن کے لئے گھی) برتن عمارت کا سامان۔ اوڑھنا۔ بچھونا۔ رسیاں وغیرہ سب کچھ اسی ایک درخت کے طفیل میں مل جاتا ہے۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَفِي الْأَمْثِلِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

یعنی اگر دور نہ جاؤ اور زمین کی اشیاء پر غور کرو تو تمہیں صفات طوریہ نظر آئے کہ ان
 سامانوں کا پیدا کرنے والا بڑا ہی عظیم و جمیع تھا و مطلق اور وحدہ لا شریک ہے۔
 پانچویں نے اپنے مافی الضمیر کا اس طرح اظہار کیا۔ میرے معزز دوستو! آج بہت
 ہی مبارک بات ہے کہ آپ لوگوں نے عجائبات قدرت کے متعلق اپنے معلومات بیان
 کر کے محفوظ فرمایا۔ چنانچہ میں نے بھی جو کچھ سنا ہے آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے بعض
 کتابوں میں پڑھا ہے کہ نباتات کی بعض قسمیں ایسی بھی ہیں جن کی جڑیں زمین کے اندر
 پھیل جانے کی بجائے ہوا میں ملتے رہتی ہیں۔ وہ کسی دوسرے درخت یا پودے پر چپٹ
 جاتی ہیں اور اس طرح ہوا میں رہ کر اس درخت یا پودے سے غذا حاصل کرتی ہیں۔
 نباتات کی یہ قسم دوسرے پودوں کی طرح مٹی اور پانی کی محتاج نہیں۔ اس کے پھول
 بھی عجیب طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض پھول ظاہری شکل و شباہت میں انسان کے
 مشابہ ہوتے ہیں۔ بعض دوسرے پھول شہد کی مکھی یا سلی کے روپ میں دکھائی
 دیتے ہیں۔ ذرہ دور کھڑے ہو کر دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا شہد کی مکھی پھول
 پر بیٹھ کر سچوس رہی ہے یا ابھی کوئی تیزی آکر اس پر بیٹھ گئی ہے۔ بعض پودوں کے پھول زرد
 رنگ پرندوں کی شکل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اور ان میں ان پرندوں کے خط و حال یعنی ہر
 آنکھیں۔ گردن۔ سیدہ اور چونچ نمایاں ہوتے ہیں۔ اور ایسا نظر پڑتا ہے گویا کوئی پرندہ ان پر
 بازو پھیلائے ہوئے نیم استادہ حالت میں زمین پر کھڑا ہے۔ اس کے پریٹ کے نچلے حصہ
 میں خاکستری رنگ کی شہد کی مکھی اس کا سر چوستی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور اس
 مکھی نما حصے میں اصلی مکھی کے خط و حال آنکھ سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس پھول کو عربی
 میں ”مراہرة الطیر“ اور نہرہرة النحلہ کہتے ہیں۔ یہ پھول سبزہ زار بیروت، ملک شام

میں بکثرت ملتے ہیں جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ تمام کائنات اور ان کی بڑھتی
 صفات ایک ذات جمع الکمالات کی نیرنگی قدرت کے دلائل ہیں۔ اور اس کی حکمت بالغہ کا
 زندہ ثبوت ہیں۔ اس موقع پر چند ایک عربی اشعار ہیں جن کا تشریح ترجمہ لکھنا غیر دپچسپ ہوگا
 اور اس کے مرادف اشعار اس وقت پیش نظر نہیں اور نہ خود اس نیاز مند کو شعر گوئی کا لکھ
 حاصل ہے۔ مترجم

چھٹا اپنے ساتھیوں سے اس طرح مخاطب ہوا:۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک منظر سورج
 لکھی ہے۔ یہ پودا سورج پر گویا عاشق ہے جدھر سورج ہو اُدھر ہی موہنہ پھیر کر اس کے دیدار
 سے اپنی آنکھیں روشن کرتا ہے۔ اس کا راز خدائے پاک ہی جانتا ہے کہ وہ سورج کا اس
 قدر دلدادہ کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ہستی ہے جس نے عوالم علویہ اور سفلیہ۔ عالم
 حیوان اور عالم نبات۔ سب کا سرشتہ انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ تَبَارَكَ الَّذِي
 بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔ سورج لکھی گول شکل کا ایک خوبصورت پھول ہے جس کو شیم کی طرح نرم
 اور نازک ریشے دائرہ نما جھال کی مانند گھیرے ہوتے ہیں اور گھڑی کی سوئی کی طرح اس
 کے وسط میں ایک ڈنڈی سی لگی ہوئی ہوتی ہے جو اس کے سورج کے عین محاذی ہونے
 میں مدد کرتی ہے چنانچہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اسکی شگفتگی غائب ہو کر یہ پھول
 ایک ہجران زدہ عاشق کی طرح کہلا کر رہ جاتا ہے۔ پاک ہے وہ خدا جو ان سب اشیاء
 کا موجد اور اس کا ہر ایک فعل حکمت پر مبنی ہے۔

دوسری فصل

(مقتنا طیس سوئی اور کپاس کا ذکر۔ آید کریمہ ان فی خلقِ السمواتِ والارض
 واختلافِ اللیل والنہار کی تفسیر)

ساتویں ساتھی نے سوچ کھئی کی کیفیت سنی تو بول اٹھا۔ تم نے مجھ کو مقناطیس کے خواص یاد دلادے۔ جیسے کے سوچ کھئی اپنا مونہہ آفتاب کی جانب کئے رہتی ہے اسی طرح مقناطیسی سوئی کا سراہیشہ شمال کی سمت میں قطب کی جانب اشارہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور گو کہ اس کا وہ سراہین قطب سے کسی قدر ایک طرف مائل ہوتا ہے تاہم اس کے لئے بھی ایک حساب مقرر ہے اور ٹھیک سمت کا استخراج چند ان شکل نہیں۔ مقناطیسی خاصیت کی ذرہ تشریح بھی سن لیجئے۔ پہاڑوں میں ایک قسم کا پتھر پایا جاتا ہے جس کو سنگ مقناطیس کہتے ہیں۔ اس کے نزدیک لوہے کا ٹکڑا ہو تو اس کو وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور مقناطیس کے ساتھ چھو جانے سے اُس ٹکڑے میں بھی یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لوہے کے ٹکڑوں کو اپنی طرف جذب کر سکتا ہے۔

و علی ہذا القیاس تیسرا اور چوتھا ٹکڑا۔ خلاصہ یہ کہ سنگ مقناطیس کا ایک ہی ٹکڑا لوہے کے کثیر التعداد ٹکڑوں کو ایک سلسل زنجیر کی صورت میں ہوا میں قائم رکھ سکتا ہے بشرطیکہ اس کا بوجھ مقناطیس کی قوت کشش سے زائد نہ ہو۔ لوہا خواہ سخت ہو یا نرم اس میں یہ مقناطیسی خاصیت اس طرح پیدا کی جاسکتی ہے کہ اسکو اصلی سنگ مقناطیس کے ساتھ یا مصنوعی مقناطیس کے ساتھ ایک خاص طریقہ پر رگڑا جائے جو اہل فن کے نزدیک معلوم ہے۔ اتنا فرق البتہ ہوتا ہے کہ نرم لوہے میں یہ خاصیت دیر تک قائم نہیں رہتی برخلاف اس کے سخت لوہے میں قائم رہتی ہے۔ فی الواقع یہ ایک عجیب خاصیت ہے کہ جب یہ مصنوعی مقناطیس (جو خود بھی لوہا ہے) لوہے کے بورے کے پاس لایا جائے تو اس سفوف میں ایک اضطرابی حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذرات اوڑ اوڑ کر اس سے چٹتے جاتے ہیں اور بالآخر وہ اکٹھے ہو کر بیضوی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب

تم خود ہی غور کرو کہ یہ کیسا عجیب و غریب نظام ہے جو اس دنیا میں دکھائی دیتا ہے حتیٰ کہ
 جماد لا یعقل میں ایک ایسی کشش جلوہ گر ہوتی ہے اور ایک چیز دوسری کی طرف اس طرح
 کھینچی چلی آتی ہے گو یا کسی عاشق کو بہت عرصہ کے فراق کے بعد اپنے محبوب کا دیدار حاصل ہوا
 ہے اور اس لئے وہ اس سے چمٹ جانے کے لئے بے تاب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ذُکَايْنِ مِنْ
 آيَتِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُوجَانِ عَلَيْهِمَا وَهَمَّ عَنْهَا مَعْزُومُونَ۔ زمین و آسمان میں
 کس قدر نشانیاں موجود ہیں! لوگ ان کے پاس سے (بے پروا ہو کر) گذر جاتے ہیں اور
 اُدھر توجہ تک نہیں کرتے! بے شک تو ہے کامقناطیس پر عاشق ہونا اور مقناطیس سوئی
 کا ایک سر ہمیشہ شمال کی طرف رہنا، قدرت کا ایک عجیب مظاہرہ ہے۔ بار خدا یا! جمادات
 تک میں عشق کا جذبہ موجود ہے لیکن ہمارے دل تیری پاک محبت سے غافل ہیں معدنیات
 تک میں صفائی اور نورانیت پائی جاتی ہے لیکن ہمارے دلوں میں صفائی نہیں ہے۔
 ہمارے رحیم خدا! ہمارے دلوں کو بھی کدورت سے پاک و صاف کر دے۔

سمت معلوم کرنے کے لئے جو کیا اس استعمال کیا جاتا ہے (جس کو قطب نامکھتے ہیں)
 اور جس کی شکل گھڑی کی ہوتی ہے اس میں بھی مقناطیس سوئی ہوتی ہے جس کا ایک
 سر ہمیشہ شمال کی طرف اور دوسرا جنوب کی طرف رہتا ہے لیکن وہ سر اربعین قطب کی
 محاذ میں نہیں ہوتا بلکہ کسی قدر پورب یا پچھم کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس میل کی مقدار
 فصول اور مالک کے مختلف ہونے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ اس سوئی میں ایک
 عجیب خاصیت یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی اس میں خود بخود ایک سلسل حرکت پیدا ہوتی ہے
 جو گھنٹوں تک رہتی ہے اور یہ حالت اس کی عموماً اس وقت ہوتی ہے جب آدمی منطقہ
 بارودہ کے ملکوں مثلاً سویڈن اور ناروے میں جاڑے کے موسم میں ہو۔ جہاں پر کم ہینول

تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ با ایں ہر افق میں ایک ایسی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے جس کی بدولت وہاں کے باشندوں کے لئے چلنا پھرنا اور کاروبار کرنا آسان ہو جاتا ہے (روشنی اتنی طویل رات میں پڑے رہنا دو بھر ہو جائے) اور برف کی سطح پر جس سے کہ تمام زمین ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اس سے ایک عجیب اشراق اور نورانیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ ایک نعمت ہے کہ آخر ان انوار قطبیہ اور مقناطیسی سوئی کی اضطرابی حرکت میں کوئی وجہ مناسبت ہے؟ بہر حال جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ = اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہارے ہی فائدہ کے لئے یہ ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعہ خشکی اور تری کی تاریکیوں میں صحیح راستہ دریافت کرو، اس قسم کی آیتیں اور بھی کئی جگہوں پر وارد ہوتی ہیں مثلاً وَعَلَامَاتٍ قُورْبًا لِّیُخْرِجَهُمْ یَهْتَدُوا - اور چونکہ تمام ستاروں میں قطب ہی ایک ایسا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلکتا ہے اور اسی بنا پر اسکو ”نجم سمار فلک“ (= آسان کا کھنڈا) کہتے ہیں۔ اس لئے جہاز رانی کے لئے اسی کو راہ نامہ مقرر کیا اور چونکہ قطب ہر وقت نظر نہیں آتا۔ دن کو تو دکھائی ہی نہیں دیتا اور رات کو بھی بادل وغیرہ چھا جانے کے سبب سے چھپ جاتا ہے لہذا قدرت نے مقناطیسی سوئی میں یہ خاصیت رکھ دی تاکہ یہ اس کا نعم البدل ہو سکے۔ الغرض قطب نما کی بدولت جس کو اگرچہ مناسب وقت پر دیوں ہی نے دریافت کیا لیکن سوال یہ ہے کہ مقناطیس میں یہ خاصیت کس نے ودیعت فرمائی اور آدمی کے ذہن کو اس طرف کس نے منتقل کیا۔ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآكْفُرًا إِنَّهُ سَاءً بِتَقْوَىٰ سَخِرَ لَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَذُكِّرْ لَكَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ (ترجمہ) جہاز رانی کے فن کو ترقی ہوئی۔ سات سمندر میں جہازوں رات دوڑنے لگے اور تجارت کو اس سے فروغ

حاصل ہوا۔ مقناطیسی سوئی کا رولج موجودہ تمدن کے اس معراج کمال تک پہنچنے کا پہلا
 زینہ ہے۔ کیونکہ اگر جہاز رانی میں یہ ترقی نہ ہوتی تو اقوام عالم کو اس قدر قریبی اتصال حاصل
 ہوتا۔ پہلے زمانوں میں جہاز ساحل سمندر کے قریب قریب چلتے تھے۔ سمندر میں دور تک
 چلے جانے سے راستہ گم کرنے کا خطرہ تھا۔ لیکن اب سمندروں کے وسط میں بلا خطر جہاز چلتے ہیں
 اور جس وقت بھی چاہیں قطب نما کے ذریعہ راستہ کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ گھڑی سے
 جب چاہیں ٹھیک وقت معلوم کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ کیا یہ
 حیرت کی بات نہیں کہ ان دو چھوٹے چھوٹے آلات سے (قطب نما اور گھڑی) انسان
 ہر وقت جب چاہے زمان اور مکان کا جائزہ لے سکتا ہے۔ گویا زمین اور آسمان کو اس کے
 قبضہ میں دے دیا گیا ہے (اسی کو کلام پاک میں تسخیر سے تعبیر فرمایا ہے) لیکن انسان بڑا
 ناشکرا ہے۔

کائنات عالم کے تمام مظاہر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔ اس کی رحمت شاملہ اور اس کی
 حکمت کے کھلے ثبوت ہیں اسی موضوع پر توجہ دلاتے ہوئے کلام مجید میں ارشاد ہوتا ہے
 اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاٰخِلَاقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْمَعُ فِي
 فِي الْبَحْرِ يَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَخْبِثِ السَّمَاءِ
 وَالْاَرْضِ لَا يَاۡتِي بِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ = بے شک سمجھنے والوں کے لئے ان تمام مظاہر قدرت
 میں نشانیاں ہیں (۱) زمین و آسمان کی پیدائش (اور ان کے چلانے کا نظام) (۲) رات
 دن کا یکے بعد دیگرے ظہور میں آنا۔ (۳) کشتیاں اور جہاز جو لوگوں کے فائدہ کے لئے
 سمندر میں (دون رات) چلتے ہیں۔ (۴) اللہ تعالیٰ کا بادلوں سے پانی اتارنا جس سے

مردہ زمین میں حیات تازہ پیدا ہوتی ہے۔ (۵) زمین کے اطراف و انکشاف میں ہر قسم کے جاندار حیوانات کو پھیلا دینا۔ (۶) ہواؤں کا اولٹ پھیر۔ (۷) اور وہ بادل جو اس کے زیر فرمان رہ کر آسمان و زمین کے درمیان گھومتے رہتے ہیں۔ جن مظاہر قدرت کا اس آیت شریفہ میں ذکر ہے ان کو صرف اشارہ اور عنوان سمجھیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک ان میں سے قدرت کے عجائبات اور اس کی رحمت اور وحدانیت کے نشانات پر شتم ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔

اب ہم ان عنوانات کو ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں (۱) ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور ان کے مستحکم نظام میں قدرت اور حکمت کے بے شمار دلائل ہیں (۲) اور علم ہئیت و جغرافیہ میں ان کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے (۳) رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا۔ مختلف ممالک میں ان کے مختلف کوائف ایسے منظم طریق پر ظہور میں آتے ہیں کہ بے ساختہ اس کے عزیز حکم ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ مدتیں گزر گئیں اور گزر جائیں گی لیکن دن رات کا وہی مقررہ نظام ہے جس میں ذرہ بھر خلل اور تفاوت کبھی واقع نہیں ہوتا۔ (۳) کشتیاں اور جہاز دن رات سمندر میں آدمیوں کو اور اموال تجارت کو لے کر چلتے رہتے ہیں۔ ایک ملک کا مال دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں اور دوسرے ملک کی اشیاء دوسرے میں دے دے ہذا القیاس۔ ان کو بے پایاں سمندر میں رات کی تاریکیوں کے اندر سیدھے راستے پر چلانے کے لئے لوگوں کو مقناطیسی سوئی کی طرف رہنمائی کی۔ اور جیسے کہ پہلے مذکور ہوا اس سے تجارت کو فروغ حاصل ہوا اور مختلف ممالک میں اتصال کے ذرائع بڑھنے سے تہذیب و تمدن کو ترقی ہوئی۔ جہاں زراعت کی ترقی اس درجہ تک پہنچ گئی ہے اور سائنس کے اکتشافات سے اس کو اس حد تک مدد

طی ہے، کہ جاڑوں کا میوہ موسم گرما میں اور موسم گرما کے پھل موسم سرما میں باسانی مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اسکی رحمت شاملہ کا تماشہ کیجئے کہ ایک چھوٹی سی سوئی کی بدولت کس قدر فوائد عظیمہ لوگوں نے حاصل کئے۔ کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ جہاز رانی میں ترقی ہونے کے باعث (اور بالواسطہ اسی مقناطیسی سوئی کے سبب سے) مختلف ملکوں کی آپس میں آمد و رفت بڑھ گئی ہے اس لئے علوم و فنون کی ترقی اور اشاعت کی بنیاد یہی چیز ہے۔ علامہ انیس اللہ تعالیٰ نے لکھا: **وَعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم** اپنے بعض بندوں کو بھاپ کے خواص سے آگاہ کیا۔ انجن بنانے اور چلانے کی ترکیب ان کے دل میں افکار کی جس نے جہازوں میں تیز رفتاری پیدا کرنے کے علاوہ ان کو ہوا کی مدد سے بھی بے نیاز کر دیا (اور وہ ہزاروں ٹن بوجھ کو نہایت آسانی کے ساتھ دور دراز ممالک میں لے جانے کے قابل ہوئے)۔ **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا** بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور خشکی اور تری میں ان کے لئے سواری کا سامان پیدا کیا اور پاکیزہ خوراکیں ان کو نصیب کیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر ان کو فضیلت بخشی، (۴) بارش کا ایک ایسا نظام مقرر کیا کہ احتیاج کے وقت میں بقدر ضرورت ایسے طریقہ پر پانی برستا ہے کہ سراسر فائدے کا موجب ہو اور کم سے کم نقصان اس سے ظہور میں آئے (یہ ایک الگ بحث ہے اور بہت باریک سلسلہ ہے کہ خیر کے ساتھ فی الجملہ شر کو کیوں وابستہ کیا گیا۔ فاضل مصنف نے اس کا اپنی تصنیفات خصوصاً تفسیر جواہر میں عام فہم پیرایہ میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مترجم)۔ (۵) اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جاندار پیدا

کئے ہیں۔ بائیں ہمہ ہر ایک کی طبیعت۔ زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ شکل و صورت۔ رنگ روپ اور خواص الگ الگ ہیں۔ بجائیکہ سب کا مادہ ایک ہے۔ (۶) ہواؤں کا مختلف سمت میں چلنا۔ مختلف رفتار سے چلنا۔ مختلف اوقات میں مختلف کیفیت کے ساتھ چلنا۔ ان سب کے اغراض مختلف ہیں اور ہر ایک نظام کی بنا حکمت پر ہے اور ان باریکیوں کو سمجھ کر وہی لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں جنہوں نے علم رباح کا خاص مطالعہ کیا ہے۔ (۷) اسی طرح بارش کا بھی ایک عجیب و غریب نظام ہے۔ پانی کا طبعی تقاضا نیچے کی طرف گرنے کا ہے۔ باوجود اس کے اسکو بچا پ اور آبی بخارات میں تھویل کر کے ایک خاص بلندی پہنچایا جاتا ہے اور ایک ایسے طریقہ پر جس میں غور کرنے والوں کو متعدد حکمتیں نظر آتی ہیں نازل کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ) ان تمام مظاہر قدرت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔ اس کی عظمت۔ اس کی رحمت اور اس کی وحدانیت ذات و صفات کے دلائل ہیں بشرطیکہ کوئی سمجھ رکھتا ہو اور فکر کرتا ہو۔ چنانچہ امام غزالیؒ کی احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس کے شاگرد عطار کہتے ہیں ”میں اور عبید بن عمیر ایک دن بی بی عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس پردہ ہماری اُن سے گفتگو ہوئی اور آپ نے عبید کو مخاطب کر کے فرمایا تم ہماری ملاقات کے لئے کیوں نہیں آیا کرتے؟ اس نے عرض کی رسول خدا صلعم فرماتے ہیں ”میرا سبب نزد جنتاً یعنی کم ملاقات کرنے سے محبت زیادہ ہوتی ہے“ پھر اس نے بی بی صاحبہ سے عرض کی ہمیں رسول خدا صلعم کی عجیب ترین حدیث سنائیں آپ نے فرمایا رسول خدا صلعم کی تو ہر ایک بات عجیب تھی۔ ایک رات آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے مجھے عبادت کرنے دو۔ چنانچہ آپ ایک مشکیزہ کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے وضو کیا۔ پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور نماز میں دئے

یہاں تک کہ آپ کی دائرہی ترتر ہو گئی اور جب سجدے میں گئے تو زمین بھی گیلی ہو گئی نماز سے فارغ ہو کر آپ لیٹ گئے تھے کہ بلائِ صبح کی اذان دینے کے لئے آئے۔ بلائِ شام نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں بجا لیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب اگلے اور پچھلے گناہ بخش دئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی وجہ نہیں کہ میں : روؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آج کی رات یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاٰخِلَاتِ الْاَلْبَیِّنٰتِ وَاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ اٰیٰتٍ لِّاُولِیْ الْاَلْبَابِ۔ پھر فرمانے لگے ہلاکت ہے اس کے لئے جس نے اس آیت کو پڑھا اور اس میں کچھ تفکر نہیں کیا۔ امام اذاعیؒ سے کہا گیا۔ تفکر کرنے کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو سمجھ لینا۔ بے شک میں نے یہ روایت اس لئے ذکر کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باریکیوں میں غور کرنے کی عادت ڈالو۔

باز آدم برسر مطلب۔ اس مقناطیسی سوئی کے ذریعہ قبلہ کی سمت بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے اس سوئی کا درجہ بڑا ہے۔ جب اس کی یہ تقریر ختم ہوئی تو حاضرین میں سے کسی نے کہا اور یہ سنگ مقناطیس کہاں پایا جاتا ہے؟ اس نے کہا وہ مختلف جگہوں میں ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر شمالی یورپ کے ملک سویڈن اور ناروے میں ہوتا ہے۔ متقہمین کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لہسن کی بو لگنے اور زلزلہ کے آنے سے سنگ مقناطیس میں مقناطیسی خاصیت باقی نہیں رہتی۔ اول الذکر حالت میں اس کو سرکہ سے دھویا جائے اور دوسری صورت میں جب زلزلہ ٹھہر جائے تو اس میں پھر لوہے کی اپنی طرف کھینچنے کی خاصیت عود کر آتی ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ لہسن کی بو کیوں اسکی خاصیت زائل کر دیتی ہو؟

بھونچال کا اس پر کیوں یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ اپنا عمل چھوڑ دیتا ہے ؟ سرکہ سے کیوں
 لہسن کا مالخ اثر چلا جاتا ہے ؟ وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ متقدمین اور متاخرین میں سے
 کوئی بھی اس کا راز دریافت نہیں کر سکا اور وہ اس خاصیت کی کوئی معقول وجہ
 بتانے سے قاصر ہیں۔ یہ بھی بجلی (ایلیکٹریٹی) اور روشنی اور روح وغیرہ کی طرح ایک
 معتمہ ہے۔ اس کتاب کے مصنف علامہ طنطاوی فرماتے ہیں کہ اگر خدائے تعالیٰ نے
 چاہا تو ان تمام باتوں کے متعلق ہم اپنی کتاب میزان الجواہر میں تفصیل
 کے ساتھ لکھیں گے۔

تیسری فصل

اس قسم کے پودوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ظہور جو بعض حیوانی خاصیتوں کا تھا تمنا نہیں تھا ^{وغیرہ} اس
 (اور اسی فصل میں ویل مچلی کا ذکر بھی ہے)

اب آٹھویں صاحب کی تقریریں :- من جلد دیگر عجائبات کے ایک یہ ہے کہ بعض قسم
 کے پودوں میں حیوانی خواص پائے جاتے ہیں چنانچہ (۱) بول کی ایک قسم ہے جس کو
 ”سینٹا حساس“ کہتے ہیں۔ اس کے پتوں میں حیوانات کی طرح قوت احساس موجود
 ہے اس لئے جب انسان ان کو چھوتا ہے تو وہ سٹھنے لگتے ہیں جس طرح انسان شرما کر
 سمٹ جاتا ہے۔ (چڑیا گھر کے باغات میں ایک پودا دیکھا جاتا ہے جس میں بعینہ یہی
 خاصیت پائی جاتی ہے۔ انگریزی میں اس کو TOUCH ME NOT

کہتے ہیں)۔ (۲) وہ پودے ہیں جو براہ راست اپنی غذا زمین اور ہوا سے حاصل نہیں
 کرتے بلکہ دوسرے پودوں سے لپٹ کر ان سے تیار غذا لیتے ہیں۔ اور اس لئے

نباتات طفیلیہ کہلاتے ہیں جس طرح بعض حیوانات بھی کسی دوسرے حیوان کے جسم سے غذا حاصل کر کے پرورش پاتے ہیں مثلاً پستو وغیرہ۔ (۳) ایسے پودے بھی ہیں جن کی خوراک جاندار اشیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے پتوں پر ایک بیٹھارس پیدا کیا ہے جس کا ذائقہ کھتی کو بہت مرغوب ہے۔ اس لئے وہ انجام سے بغیر ہو کر اس پر گر جاتی ہے اور جوں ہی ان پتوں کو اپنی غذا کا احساس ہوتا ہے اپنے شکار کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کی رطوبت چوس کر اور اس سے غذا حاصل کر کے فضلہ کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور کسی دوسری قسم کی بھی کو شکار کرنے کے لئے اپنی آغوش کھول کر منتظر رہتے ہیں۔ اے ہمارے خدا! بے شک تیری شان بہت بڑی ہے تیری رحمت وسیع ہے اور تیری حکمتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينُ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رزق دینے والا۔ بڑی قدرت والا ہے اور اس کے افعال میں مطلق کوئی خلل یا عیب نہیں (یہ متین کے معنی ہیں) ایسے ہی عجائبات کو دیکھ کر اس کی رزاقیت اور قدرت کا جلوہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے کہ کس طرح ایک جاندار کو جسے دوسرے حیوانی خواص کے علاوہ قوت پر داز بھی حاصل ہے ایک بے جان کے لئے مسخر بنا رکھا ہے۔ اور گویا وہ اپنے حریف سے اپنے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کر رہا ہے (عموماً حیوانات پودوں اور ہر قسم کے نباتات سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر معاملہ بالعکس ہے)۔ بہر حال یہ بھی ایک طرح کا شکار ہے لیکن شکار کی نوعیت مختلف ہے۔ چوں کہ نباتات بے دست و پا مخلوق ہے اور حرکت کرنے سے عاجز ہے اس کے لئے ایک ایسا انتظام کیا گیا کہ بیٹھے بٹھائے بغیر کسی تکلیف کے اس کو اپنا شکار مل جائے۔ اور اگرچہ مکڑی کی خوراک بھی یہی کھتی ہے تاہم وہ

ایک جاندار چیز ہو اس لئے گو اس کو بھی گھر میں شکار مل جاتا ہے مگر اتنی تکلیف اس کو ضرور کرنی پڑتی ہے کہ پہلے وہ جالاتے۔ اس کا جالاتنا بھی قدرت کا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ اس کے تار جو نہایت باریک ہوتے ہیں دراصل اس کا لعاب ہے جو ہوا کے لگنے سے اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ اگر اتنا باریک تار فولاد یا کسی اور سخت دھات کا ہو تو کمڑی کے جانے کا تار اس کے مقابلہ میں بہت زیادہ مضبوط ہو گا جس باقاعدگی سے یہ جالاتنا جاتا ہے اور اس کے ہندسی اشکال جو بغیر کسی اوزار استعمال کرنے کے محض فطری ذہنائی سے بنائے جاتے ہیں علماء ہندسہ کے لئے حیرانی اور تعجب کا موجب ہے۔ یہ اہام اور تلقین اسی ایک پودے یا کمڑی تک محدود نہیں ہر ایک مخلوق میں وہ وہ حکمتیں موجود ہیں جن کی لمیت اور سرسار کو بڑے بڑے حکیم اور فلاسفہ دریافت نہیں کر سکتے۔ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی۔ قَالَ سَأُنَبِّئُكَ بِمَا اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى۔ مومن علیہ السلام نے فرعون سے کہا ہمارا رب تعالیٰ تو ہی ہے جس نے ہر ایک چیز کی تخلیق اس کے مناسب حال صورت پر کی اور پھر (جس طرز پر بھی اس کو پیدا کیا اور جس قسم کے سامان اس کو عطا کئے ان کے صحیح طریقہ پر استعمال کرنے کی) اس کو ہدایت کی۔

ایک اور مثال لیجئے۔ قطب شمالی کے سمندروں میں ایک بہت بڑی مچھلی پائی جاتی ہے جس کو عربی میں قیطس اور انگریزی میں ویل مچھلی کہتے ہیں۔ وہ ایک ویسٹیل حیوان ہے اور اس کا نظارہ بڑا عجیب اور دہشت انگیز ہے۔ اس کا طول کوئی تیس گز کے قریب ہوتا ہے اور اس کا سر اس کے پورے جسم کے ایک تہائی کے برابر ہے۔ اس کے جسم سے چربی کے تقریباً ایک سو پیسے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ اس کے نیچے کے جڑے میں مطلق دانت

نہیں اور اس کے اوپر کے جڑے میں باریک پتر لگے ہوتے ہیں۔ جب اس کو غذا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنا مونہ کھول دیتی ہے۔ اس کے مونہ کھولنے پر کافی مقدار پانی کی جس میں چھوٹی چھوٹی ہر قسم کی آبی مخلوق ہوتی ہے اس کے مونہ میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنا مونہ بند کر لیتی ہے تو پانی تو ہر ایک نالی کے ذریعہ سے فوآرہ کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے اور مچھلیاں وغیرہ جو اسکی غذا ہے باقی رہ جاتی ہیں جن کو وہ نگل لیتی ہے۔ اس کا تیل (گھلی ہوئی چربی) سردی کی شدت سے جم جاتا ہے اور اس سے موم بتیاں بنائی جاتی ہیں جو مالک شہابیہ کے باشندوں کے لئے چراغ کا کام دیتی ہیں)۔ ان بر فانی ملکوں کے سمندریں اس مچھلی کے پیدا کرنے میں یکتا ہو کہ وہاں پریخت سردی پڑتی ہے۔ اس لئے وہاں کے باشندوں کو ایسی اشیاء کی ضرورت ہے جن سے وہ زیادہ تکلیف اٹھائے بغیر اپنے آپ کو جاڑوں کی شدت سے محفوظ رکھ سکیں اس مچھلی سے جویل حاصل ہوتا ہے اس کے کھانے سے ان کے جسم میں غیر معمولی حرارت پیدا ہو کر سردی کے حلوں کا بخوبی مقابلہ کرتی ہے۔ وہاں پر چونکہ شدت سردی کی وجہ سے اناج وغیرہ کی پیداوار نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے اس لئے اس مچھلی کے گوشت سے وہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک مچھلی شکار کر لی جائے تو پورے کنبہ کے لئے ہسینوں کا سامان ہو جاتا ہے۔ وَمَا لَنَا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ہم اپنی مخلوق سے ہرگز غافل نہیں ہیں (جہاں بھی ہوں ان کے رزق پہونچانے اور دیگر ضروریات کا پورا بند و بست کیا ہے)۔ خارجی طور پر ان کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لئے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہاں پر لمبی لمبی آدن ولے یکجہ کثرت سے ہوتے ہیں۔ ان کو شکار کر کے ان کی کھال پہن لیتے ہیں جو سردی سے بچنے کے لئے بہترین لباس ہے اسی طرح ان کے

ہاں دریائی بچھڑے ملتے ہیں جن کو انگریزی میں سیل Seal کہتے ہیں اور ان کی کھال اور ان کا گوشت خارجی اور داخلی طور پر ان کے جسم کو گرم رکھنے اور سردی سے محفوظ رہنے کے لئے بہترین سامان ہے۔ جغرافیہ کی کتابوں میں ایک موقوفہ کا حال پڑھ لیجئے۔ ہمارے سمندروں میں اس قسم کے جانوروں کا نہ ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ در نہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ **وَرَأَوْا قَوْمًا كُنُوزُهُمْ فِي النَّعِيمِ إِلَّا يُنْفِقُوا فَمَا تُزِيلُهُ إِلَّا بِهَدْيٍ مَّعْلُومٍ** = ہمارے خزانوں میں تو کسی چیز کی بھی کمی نہیں لیکن ہم ہر ایک چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ وہی اپنی مخلوق کے مصالح کو اچھا جانتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان کے لئے ان کی ضروریات کا انتظام فرماتا ہے۔ **وَمَا يُلْقِیْهِمْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ** = تمہارا رب جس طرح چاہتا ہے اور جس بات کو بہتر سمجھتا ہے اُسی کے مطابق تخلیق فرماتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ** = اللہ تعالیٰ تو اپنی بندوں پر بڑا مہربان ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔

یہ مچھلی عام مچھلیوں کی طرح پانی کے اندر سانس نہیں لیتی بلکہ دس بارہ منٹ کے بعد اپنے تھمنوں کو پانی سے باہر نکال کر ہوا میں سانس لیتی ہے۔ ہمارے اسلاف کی کتابوں میں اس قسم کی مچھلیوں کو نباتات البحر لکھا ہے اور ان کے متعلق لمبی چوڑی داستانیں بیان کی ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کو آبی انسان خیال کرتے تھے۔ یہ ان کا غلط خیال تھا تاہم ان کی تکذیب نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی میں انسان نما کوئی مخلوق موجود نہیں۔ کیونکہ کسی چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز درحقیقت موجود نہیں۔ یہ ایک علمی اصول ہے جس کو اکثر علماء

یورپ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ البتہ چند محققین اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ہم مشرق کے اکثر تعلیم یافتہ لوگوں کو جنہوں نے اہل مغرب کے طرز پر تعلیم پائی ہے یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جن باتوں کے متعلق علماء یورپ خاموش ہیں اور ان کے علم میں نہیں آتیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو علماء یورپ کے ساتھ ضرورت سے زیادہ حسن ظن ہے۔ چنانچہ مصر کے ایک ڈاکٹر نے ایک دن مجھ سے کہا کہ علم فلک (کائنات) کے نظریوں کو میں ماننے کے لئے تیار نہیں۔ جب تک میں کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں اس کو نہیں مانتا۔ مجھے یقین کر بہت تعجب ہوا اور میں نے اس کو علم ہیئت کے بعض نظریوں کے دلائل سمجھا کر ایک حد تک قائل کر دیا۔ بعض آیات قرآنہ کے متعلق بھی اس کے شبہات اور اعتراضات تھے ان کو بھی میں نے رفع کرنے کی کوشش کی اور اس کو حقیقت سمجھا دی۔ اب دیکھو اس غلط نظریے کے مطابق ایک اچھا خاصہ تعلیم یافتہ آدمی پورے ایک علم کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ برخلاف اس کے علماء اسلام اپنے نظریوں میں انتہا پسند نہیں۔ وہ سرشتہ اعتدال کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے چنانچہ اسی نظریے میں ان کا مسلک یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق علم کا نہ ہونا اس چیز کی نفی اور عدم کی دلیل نہیں۔ تقویم البلدان (جغرافیہ کی ایک کتاب کا نام ہے) میں ربع سکون کی آبادی اور اقایم مشہورہ کا ذکر کر کے لکھا ہے۔

جن اقوام اور ممالک کا ہم نے ذکر کیا ان کے علاوہ دوسرے اقوام اور ممالک کو زمین پر نہیں۔ کیونکہ اگر وہ موجود ہوتے تو اتنی مدت میں (یعنی جب سے کہ ہمیں جغرافیہ کا علم ہوا ہے) کبھی تو کوئی ادھر آنکلتا یا ہم میں سے کوئی وہاں جا پہنچتا۔ تاہم ایسا کہنا صرف خیال اور گمان کی بنا پر ہے کیونکہ ممکن ہے کہ صفحہ زمین پر کوئی ایسی قوم

آباد ہو جس کی موجودگی کا ہمیں اس نئے علم نہ ہوا ہو کہ ہمارے اور ان کے درمیان ناقابل عبور سمندر یا دشوار گزار پہاڑ حائل ہوں۔ ہمارا ان کی نسبت علم نہ رکھنا ہرگز ان کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ ایک عرصہ کے بعد کولمبس نے ملکہ ایساہیلا اور بادشاہ فرڈیننڈ حکمران سپین کے زیر حمایت و سرپرستی امریکہ کو دریافت کیا۔ اور اس کے اب تک معلوم نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ملک مذکور اور پرانی دنیا کے درمیان بحرِ زخا تھا اٹھتا تھا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ اور استطراد تھا۔ ویل مچھلی کا کچھ مزید حال سن لیجئے۔

یہ مچھلی بے پناہ طاقت کی مالک ہے۔ اس لئے اس کے شکار کے لئے کشتیوں کا ایک بیڑا بنایا جاتا ہے اور جوں ہی وہ سانس لینے کے لئے اپنا سر اٹھاتی ہے شکار کرنے والے دور سے اس کو برچھیوں سے جو مضبوط رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہیں مارتے ہیں اور جب کوئی برچھی اس کے جسم میں گھس جاتی ہے تو وہ مضطرب ہو کر نہایت شدت کے ساتھ غوطہ لگاتی ہے۔ ان رسیوں کے دوسرے سرے پر جو ملاحوں کے پاس ہوتا ہے ایک گراری لگی ہوتی ہوتی ہے۔ اس میں اس قدر تیز حرکت پیدا ہوتی ہے کہ آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لئے ملاح لوگ اس پر پانی کا دھارا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ گراریاں اور رسیاں بعض اوقات لوہے کی ہوتی ہیں۔ اندرین صورت آگ لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا بہر حال جب ایک مچھلی شکار کر لی جاتی ہے تو وہ کئی ملاحوں کے لئے کافی ہوتی ہے۔ لیکن جب تک وہ سمندر میں رہیں وہ ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں کہ کہیں دوسری ویل مچھلیاں ان کی کشتیوں کو اپنی ٹکر سے توڑ نہ دیں۔ الغرض یہ ویل مچھلی بھی خدا کے تعالیٰ لطیف و خبیر کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے۔

چوتھی فصل نباتات کے متفرق مسائل

نویں صاحب نے اپنا مطلب اس طرح بیان کیا :- ہر ایک قسم کے پودے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ چاہے ان کو قابل قدر سمجھا جاتا ہو یا حقیر خیال کیا جاتا ہو یا بصیرت کے لئے ان میں قدرت کے نشان ہیں اور عقلمندوں کے لئے اس میں حکمت باری تعالیٰ کے دلائل ہیں مغربی افریقہ کے محاذ پر بحر ظلمات (بحر ادقیانوس) کے اندر جزیروں کا ایک مجموعہ ہے جو جزائر کناری کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کے جنگلوں میں آنڈو بڑے درخت ہیں کہ اگر اس کے تنے کے ارد گرد نسل آدمی دو ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جائیں اور ایک دائرہ بنالیں تو یہ دائرہ اس تنے کا محیط ہوگا۔ کہتے ہیں کہ درخت بہت پرانے ہیں اور ان کا نشوونما بہت دیر سے ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کئی صدیاں پہلے یہ درخت اوگے ہوں گے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ بھی نباتات ہی کی قسم ہے اور اس کے مقابلے میں وہ بھی نباتات کی قسم ہے جو طاقوہ خوردین ہتعال کے بغیر نظر ہی نہیں آتے۔ اگر تم اُس کا ٹی کو جو سطح آب پر ایک سبز جھلی کی طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہے یا اس پھپھوندی کو جو مرطوب دیواروں پر چڑھی ہوئی دکھائی دیتی ہے خوردین میں دیکھو تو تم کو نہایت خوبصورت و لفریب پھلوٹریاں اور گھنے درخت نظر آئیں جن کو دیکھ کر تم جو حیرت ہو جاؤ گے۔ ان کا تخم نہایت باریک ہوتا ہے اور وہ ہوا میں اڑنے والے غیر مرئی ذرات کے ساتھ فضا میں تیرتے رہتے ہیں۔ باری تعالیٰ ان کی حفاظت کا کفیل ہوتا ہے۔ جہاں کہیں حالات اپنے موافق پاتے ہیں وہیں پافوں

ہمارے پھیلنے پھولنے لگ جاتے ہیں۔ اب ان دلوں کا فرق ملاحظہ ہو۔

ابراہیم مصری جب اس قسم کی نادرا شیا رکا حال سنتے تو ان کا چہرہ خوشی سے تھمتا اٹھتا۔ ایسا معلوم ہوتا گویا انھوں نے کوئی کھوئی ہوئی چیز پالی ہے۔ اُس کا میلان طبعیت ایسے ہی عجائبات کے معلوم کرنے کی طرف تھا اور جب کبھی کوئی اس کے سامنے کوئی عجوبہ بیان کرتا تو وہ اس کا بڑا ممنون ہوتا۔ جب اس مجلس میں اُس نے عجائبات قدرت کا بیان سنا اور دوسرے اصحاب اپنے اپنے معلومات بنا چکے تو ابراہیم نے گھڑے ہو کر ان کو اس طرح مخاطب کیا۔ آپ لوگوں کے ان بیانات سے جو فوائد عجیب کو حاصل ہوئے اور جو سترت ان کو سن کر ہوئی اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے معلومات بیان کروں۔ جملہ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا فرمائیے۔ اس نے کہا۔ ملک ہندوستان میں دریائے گنگا کے کنارے ایک پودا پایا جاتا ہے جس کے پتے باقاعدگی کے ساتھ ایک منٹ میں ساٹھ مرتبہ حرکت کرتے ہیں۔ گویا یہ پودا ایک قدرتی گھڑی ہے جس کو نہ تو کوکنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ دوسری گھڑیوں کی طرح آگے پیچھے ہوتی ہے پس کراؤ فیئر کی طرح ٹھیک وقت بلا کم و کاست بتاتی ہے۔ اب کون ہے جو اس بات کو سن کر انگشت بدنداں نہ ہو۔ وہ ایک پائدار گھڑی ہے جس پر نہ موسم کا اثر پڑتا ہے اور نہ ہوا کی تیزی سے اس کی مقررہ حرکت میں فرق آتا ہے۔ قُلِ الْاُنْطُرُ اَمَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ = ان سے کہدو۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور وہ تمام اشیا جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان سب کو بنظر غور دیکھا کرو جو آنکھیں مشاہدہ جمال محبوب سے عاجز اور قاصر ہیں ان کا اندھا ہونا ہی بہتر ہے

ع کور بد چہنچہ کہ لذت گیر ویدارے نہ شد

دوسرا عجوبہ ایک اور پودا ہے جو خود بخود حرکت کرتا رہتا ہے اور اسکی حرکت
خز و طی شکل میں ہوتی ہے (جس کا بنانا علم ہندسہ میں پرکارا اور دیگر آلات کا محتاج ہے)
اس کا ہر ایک پتہ تین پتیوں کا مجموعہ ہے۔ بڑا پتہ پنج میں ذرا اونچا رہتا ہے اور بقیہ
دونو پتے چھوٹے ہیں اور دائیں یا بائیں جانب اس سے نیچے رہتے ہیں۔ یہ دونو پتے ہر
وقت دن ہو یا رات۔ گرمی ہو یا سردی۔ بادل ہو یا مطلع صاف ہو۔ ہوا چل رہی ہو یا
فضا میں سکون ہو ہر حالت میں باقاعدگی کے ساتھ ہلتے رہتے ہیں۔ فَبَيَّنَّا لَكَ اللَّهُ
أَحْسَنُ الْخَلْقَيْنِ۔ اس کی ایک قسم یہی ہے جس کی وسطی پتے میں صرف صبح اور شام
کے وقت حرکت پیدا ہوتی ہے گویا وہ زبان حال سے پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ وَ سَبِّحْ
مُحَمَّدًا رَبَّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ = سورج کے طلوع اور غروب
ہونے سے پہلے صبح شام اسکی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہو اور اسکی حمد و ثناء کے گیت گاؤ۔
ہندوستان کے مشرکوں نے ان جیسے پودوں کو دیکھ کر ان پر الوہیت کا گمان کیا اور ان کو
پوجنے لگے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ یہ کسی ذات مقدسہ کا پتہ دینے کے لئے ہیں اور اس
کے مظاہر قدرت ہیں۔ ممکن ہے لوگوں کے دل میں اسی پودے کو دیکھ کر گھڑی ایجاد کر لے کا
خیال پیدا ہوا ہو۔ وقت کی ابتداء سیکنڈ ہی سے تو ہوتی ہے اور اسی سے منٹ اور منٹوں
سے گھنٹے اور گھنٹوں سے دن اور پھر مہینے اور سال بنتے ہیں۔ الغرض نباتات کی کثرت
انواع پر نظر ڈالیں (جن کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں تک پہنچتی ہوتی ہے) اور پھر اس
بات پر غور کریں کہ ہر ایک کی شکل و صورت۔ اس کے پتے۔ اس کے پھل اور پھول۔ اس
کا ذائقہ۔ اس کی بو۔ اس کے خواص۔ اس کا حسن منظر وغیرہ ایک دوسرے سے بالکل

جداگانہ ہے تو ان کے خالق کی قدرت۔ اسکی عظمت۔ اس کا علم محیط اور نافذ راہ۔ اس کی رحمت اور اسکی حکمت آدمی کے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے۔ بار خدایا! ہمیں ہدایت دے۔ اپنی عنایت کا ملہ سے ہمارے دلوں کو منور فرما اور ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ آمین۔ نباتات کے دوسرے اوصاف کو چھوڑ دو۔ صرف رنگ کو لے لو۔ ہر ایک درخت اور پودہ کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ لیکن اس ہمہ گیر وحدتِ لون کے باوجود ادراہیں ہمتہ تنوع ہر ایک درخت اور ہر ایک پودے کا رنگ مختلف ہے۔ کلام مجید میں متشابھا وغیرہ متشابہ کہہ کر اسی نکتہ پر توجہ دلائی ہے۔

پانچویں فصل (شادی کا ذکر)

اس مجلس میں ایک صاحب موجود تھے جو بڑے مالدار تھے اور جن کا شمار تاجران عظام میں ہوتا تھا۔ ان کے خط و خال ہی سے خوشحال زندگی بسر کرنے کے آثار نمایاں تھے اور ان کی وضع قطع سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی جان پہچان کے حلقہ میں ذی اثر اور صاحب کمال ہیں۔ وہ ایک کونے میں دوسروں سے الگ ہو کر بیٹھے تھے۔ انھوں نے ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہا۔ او عقل مند اور عالم نوجوان! مجھے تمہارا اہوجہ مصری معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں میں مصر کا باشندہ ہوں۔ اول الذکر نے اس سے ملک شام میں وارد ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے تمام حقیقت حال سے اس کو آگاہ کیا۔ اور اپنا مقصد یہ بتایا کہ میں کسی تعلیم یافتہ اور شائستہ اخلاق نیک نہاد خاتون کی تلاش میں ہوں جس کو علم و فضل کے ہر ایک شعبہ میں کافی دسترس حاصل ہو۔ تاجر مذکور نے کہا بہت خوب سے

ہمت بلند دارکنہ و خدا و خلق باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو
 تمہاری اس بات سے مجھے ایک قصہ یاد آ گیا ہے جو میں نے شیخ حمزہ فتح اللہ کی ایک کتاب
 ”المواہب الفتحہ“ میں پڑھا تھا۔ شیخ حمزہ تمہارے وطن مصر میں عربی لٹریچر کے پروفیسر ہیں
 وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عرب کے مشہور شاعر امر القیس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک
 کوئی لڑکی میرے سوال کا سستی بخش جواب نہیں دے گی میں اس سے شادی نہیں کروں
 گا۔ اس کا سوال یہ تھا ”آٹھ۔ دو۔ چار“ عموماً جس سے یہ سوال کیا جاتا وہ اس کا مطلب
 یہ سمجھتی کہ ان اعداد کو جمع کرنا ہے اور اس لئے وہ جواب میں یہی کہتی ”چودہ“۔ لیکن مطلب
 سعدی دیگر است۔ امر القیس نے اپنے دل میں اس کا مطلب کچھ اور ہی مقرر کر رکھا
 تھا۔ آخر کار ایک لڑکی کے دماغ میں یہ بات آ گئی اور اس نے جواب میں کہا کہ اس سے
 بالترتیب کتیا اور عورت اور انڈینی کے پستانوں کی تعداد مراد ہے چنانچہ امر القیس نے
 اسی سے شادی کر لی۔ میں نے کسی یورپین زبان سے ترجمہ کی ہوئی کتاب میں یہ قصہ ابھی پڑھا
 ہے کہ ایک شخص نے اپنی منسوبہ (جس سے منگنی کرنا مقصود ہو) سے اظہارِ مدعا کرتے ہوئے
 کہا میں اپنی خانہ آبادی کے لئے کسی ایسی عورت کی تلاش میں ہوں جو اچھا کھانا پکانا جانتی
 ہو۔ پکڑے سینے میں ماہر ہو۔ بوسیدہ کپڑوں کو رفریک کے نئے کپڑوں کی صورت میں لاسکتی ہو
 اس لڑکی نے کہا میں مشکل سے باور کر سکتی ہوں کہ تمہارا مطلب عقد ازدواج سے صرف
 اس قدر ہوگا۔ کیونکہ آدمی کا درجہ اس کے انتخاب سے پہچانا جاسکتا ہے۔ میں تم پریم بگنائی
 نہیں کر سکتی کہ تم اس قدر پست ہمت ہو گے کہ تمہاری نظر خانہ داری کے ان معمولی امور تک
 محدود ہوگی۔ غالباً تمہارا نصب العین اس سے بہت اعلیٰ اور بڑبڑ ہو گا۔ آپ تو پھر بھی وہی
 (جن کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر شرف بخشا ہے) میں عورت ہوں لیکن میرا مطالبہ بھی

سن لیجئے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میں دو خصلتیں موجود ہوں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری بہت بڑی کمزوری ہو جو دولت کو کفر سمجھتی ہو۔ دوسرے یہ کہ علوم اور آداب کی روشنی سے تمہارا باطن منور ہوا اور حوادث کی تاریکیوں میں تمہاری ذات کے لئے مشعلِ ہدایت کا کام دے۔ اگر تمہارا نصب العین صرف اس قدر ہے کہ ایک ایسی چھوکی تمہیں مل جائے جو کھانا پکا کر تمہارے سامنے رکھ دے اور پکڑے سی کر تمہیں پہنا دے تو پھر تمہارے اور میرے مطلوب میں یقیناً بعد المشیقین ہے۔ میں ایک ایسا شوہر چاہتی ہوں جو اپنے گھر کا بادشاہ ہو گھر کے چھوٹے بڑے اسکی عزت کریں۔ دور دور تک اس کا شہرہ پھیلا ہوا ہو۔ اور وہ اقوالِ سدیدہ اور افعالِ پسندیدہ کا مالک ہو مگر ہے تم میرے ظاہری حسن و جمال پر فریفتہ ہو اور میرے چہرہ تاباں سے تم کو عشق ہو لیکن میں تم کو بتائے دیتی ہوں کہ چودہویں کا چاند بالآخر بے نور ہو جاتا ہے اور پھول کا انجام مرجھا جاتا ہے۔ ایسے زوال پذیر اوصاف پر بھٹنا عقلمندوں کا کام نہیں۔ ظاہر کی خوبصورتی ایک سراب ہے جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں کمسٹاپ بقیعة تجسبہ الظن ان ماء حتی اذا جاءك لثم تجدك شديداً۔ اس کی مثال چٹیل بیابان کے سراب کی ہے جس کو ایک پیاسا پانی تصور کرتا ہے لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو کچھ بھی اس کو میسر نہیں ہوتا، بر خلاف اس کے معنوی خوبیاں اور باطن کے کمالات پائیدار چیز ہیں اور جس عشق اور دلدادگی کا باعث جمالِ باطن ہو اس کا عمر بھر قائم رہنا یقینی ہے لیکن جس عشق اور محبت کا محرک ایک عارضی اور زوال پذیر چیز ہو (جمالِ ظاہر مراد ہے) اس کا قائم رہنا معلوم۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ہر ایک شخص کی بیوی یا تو اس کے لئے جنت ہوتی ہے یا دوزخ ہے

زینہ رازِ قرین بد زہنار وقتاً رہنا عذاب النار

میری اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نیک اخلاقیت و وہ صفات شریفہ الاصل غیبیہ اور عالی ہمت شہر چاہتی ہوں اگر تم میں یہ اوصاف موجود ہیں تو میرے لئے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہو۔ اور میں عمر بھر دل و جان سے تمہاری مطیع فرما رہی ہوں گی۔ بصورت دیگر مجھ سے طبع قطع کر لیجئے۔ شوہر کو بھی چاہئے کہ وہ اپنی مخطوبہ میں ایسے ہی معنوی کمالات کا طالب ہو۔ کیوں کہ ایسی ہی بیویوں کا ملنا مشکل ہے۔ ورنہ کھانا پکانا اور کپڑے سینے والی چھوکریاں تو چند ٹکے دیکر بھی گھر میں ڈالی جاسکتی ہیں۔ اس کے بعد فاضل مصنف نے بعینہ اسی تقریر کو مخطوبہ کی زبان سے عربی نظم میں لکھا ہے۔ ایک تو مضمون کی بے ضرورت تکرار۔ دوسرے ناظرین جانتے ہیں کہ نظم کا ترجمہ شریعتاً بہت ہی پھیکا معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اس کا ترک کر دینا ہی مناسب معلوم ہوا۔ مترجم)

چھٹی فصل

(سفر کے دیگر حالات)

اس کے بعد تاجر نے ابراہیم کا ہاتھ پکڑا اور دو نو قریب کے ایک باغ میں ٹہلنے لگے۔ کیونکہ ابراہیم کی تیز فہمی۔ خوش بیانی اور خوش اخلاقی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی اس آئنا میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور بالآخر اس تاجر نے ابراہیم کے سامنے اپنا حال اس طرح بیان کیا :- میں ترکوں کی قوم سے ہوں۔ مدتوں اطراف عالم میں سفر کیا اور اب ملک ایران میں شہر اصفہان کو اپنا وطن بنا لیا ہے۔ ملک شام میں میرا آنا تجارت کی تقریب سے ہوا اور جو ہی میرا مال فروخت ہو جائے میرا ارادہ گھر چلے جانے کا ہے۔ تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر طرح سے حصول

مقصود میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے لئے بیوی تلاش کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ نوجوان ابراہیم کو کامیابی کی جھلک نظر آئی اور حضرت علیؑ کا قول اس کو یاد آیا کہ جب کسی نے تم سے پہلے کوئی احسان بھی نہ کیا ہو اور تمہارے دل میں بے ارادہ اس کی محبت ڈال دی جائے تو سمجھ لو کہ اس کو دوست بنانے میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور اگر تم کو کسی کی طرف ایذا نہ پہنچی ہو اور تمہارے دل میں قدرتی طور پر اس سے نفرت پیدا ہو تو یقیناً اس سے تم کو شر پہنچے گا اس سے بچو، اسی طرح آں حضرت صلعم کی ایک حدیث ہے۔

الامراض جنود مجذبة فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف۔
(عالم غیب میں) روجوں کو ایک لشکر کی صورت میں جمع کیا گیا۔ جن جن روجوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا ان کے آپس میں (اس دنیا میں بھی) ائتلف ہو گئی۔ اور جنہوں نے ایک دوسرے کو بہ نظر استنکار دیکھا ان کے آپس میں اختلاف ہی رہا۔ بالفاظ دیگر باہمی ائتلف اور اتحاد و مناسبت ازنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اس نے تاجر مذکور کے ساتھ رہنا سہنا پسند کیا اور اسی کی صحبت میں اپنے دن کاٹنے لگا۔ آپس میں میل جول رکھنے سے دونوں ایک دوسرے کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے اور مال تجارت کے معقول نفع پر فروخت ہونے کے بعد دونوں اجاب نے خوشی خوشی اصفہان کا راستہ لیا۔

منزل مقصود کو پہنچ کر چند دن آرام کیا اور جب دونوں آپس میں خوب کھل مل گئے تو ایک دن تاجر نے ابراہیم سے کہا میں نے تم کو اس غرض کے لئے رفیق سفر بنایا کہ تمہارا اخلاق کا جائزہ لوں۔ سفر میں انسان کے گن کھل جاتے ہیں اور اس کے اندرونی پوشیدہ جذبات منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ سفر کے معنی عربی میں کھولنے کے ہیں اور اسی مناسبت سے سفر کا نام سفر رکھا۔ علم النفس (سائیکا لوجی) کا اصول ہے کہ مصیبت پیش آنے پر

اخلاق کا امتحان ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ سفر میں ایسے مواقع اکثر پیش آتے ہیں المسافر قطعاً من العذاب حدیث نبوی ہے۔ میں تمہارے اخلاق کا امتحان لے چکا اور مجھے تمہارے اخلاق جمیلہ کی بابت پورا اطمینان ہو گیا ہے۔ میری ایک نوجوان لڑکی ہے جو علم اور ادب کے زیور سے آراستہ ہے اور اس نے ہر ایک علم سے بہرہ دانی حاصل کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ترکی سلطنت علم و فضل کا مرکز ہے اور وہاں کے مرد و زن عموماً تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ اسی ماحول میں اس نے تربیت پائی۔ اور جب ہم اس ملک کو چھوڑ کر ایران میں آئے تو اس کا محبوب ترین مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ اس کو کبھی تمہاری طرح عجائبات قدرت اور اسرار کائنات کے علم حاصل کرنے سے شغف ہے۔ اور اگرچہ بڑے بڑے تاجر۔ امیر اور مالدار اصحاب میلواد و ادب بننے کی تمنا رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے لئے ایک ایسا شوہر چاہتی ہے جو اس کا ہم مذاق ہو۔ اس کے نزدیک سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی عزت علم ہے۔ میں نے تمہارے ظاہر و باطن کو اچھی طرح پرکھ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم اس کی نظر میں ضرور چو گے اس لئے میں نے تمہارے سامنے اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر دیا ہے۔ آگے تمہیں اختیار ہے۔ جو کچھ میں نے تم سے اپنی لڑکی کی بابت کہا تم دوسرے لوگوں سے دریافت کر کے اس کی تصدیق کر سکتے ہو۔ ابراہیم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور یہ خوشگوار مجلس یہیں پر ختم ہوئی۔

ساتویں فصل

(ابراہیم کا تاجر کی لڑکی سے علمی مسائل دریا کرنا)
(عجائبات قدر پر غور کرنا اسی کے ضمن میں آتا ہے)

ابراہیم نے مزید اطمینان کے لئے تاجر کے دوستوں۔ پڑوسیوں اور اہل محلہ سے

اس کی لڑکی کا حال دریافت کیا سب نے یک زبان ہو کر اس کی تعریف کی۔ جمال صورت
 میں اس کو بے فیض بتایا اور حین سیرت میں اس کو یکتائے روزگار بیان کیا سب نے
 یہی کہا کہ علوم اور آداب میں اس کا ثانی نہیں۔ امور خانہ داری میں اس کو مہارت حاصل ہو
 اور دستکاری میں کمال دسترس رکھتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کے باپ سے اجازت
 طلب کی کہ وہ اس سے بالمشافہ بعض علمی مسائل دریافت کرے۔ اس نے خوشی سے
 اجازت دی اور دن میں ایک خاص وقت اس بات کے لئے مخصوص کیا۔ چنانچہ ابراہیم
 مردانہ میں بیٹھ جاتا اور لڑکی زمانہ مکان کے ایک کمرے میں آکر بیٹھ جاتی۔ پنج میں صرف
 ایک پردہ حائل ہوتا اور اسکی ہنسیں اور سہیلیاں بھی اس کے ساتھ ہوتیں۔ اس کے بعد
 مختلف علمی مباحث پر گفتگو شروع ہوتی۔ ایک دن اس کا والد اس علمی مناظرہ سے لطف
 اندوز ہونے کے لئے حاضر ہوا لیکن جب اس نے دیکھا کہ لڑکی اس کو دیکھ کر جھینپ گئی ہو
 تو پھر وہ اس مجلس میں شریک نہیں ہوا۔ ان فرض ابراہیم مختلف علوم متداولہ مثلاً توحید
 تصوف۔ فلسفہ۔ فقہ اور آداب اللغۃ کے اصول اور مسائل اس سے دریافت کرتا۔ عجائبات
 قدرت کے متعلق اس سے سوال کرتا اور یہ کہ علماء عصر نے کونسی نئی حقیقتیں معلوم کی ہیں اور
 اسرار کائنات کے اسباب و علل کی بابت انھوں نے کون سے نظریے قائم کئے ہیں۔ ان
 سوالات کا جواب سن کر اس کو خوشی ہوتی اور دل ہی دل میں کہتا ہے

کنہ چمنس با، چمنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز

دو دنوں نے علوم قدیمہ کی تحصیل کی تھی۔ متقدمین کی موشگافیوں پر ان کو عبور تھا۔ اور دونوں
 علوم جدیدہ مروجہ یورپ پڑھے ہوئے تھے اور ان دونوں کے استخراج سے ان کو جو ملکہ
 حاصل ہوا تھا وہ اس آیت کریمہ کا مصداق تھا کہ **حَرَّاجَ الْحَمْرِ يَنْتَقِيَانِ يَنْتَقِيَانِ**

بُنْزَاحٌ لَا يَبْغِيَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّهُ لَوْ وَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ۚ وَوَدَّ دَرِيَاؤُنْ كُوَ اس نے
 ملا دیا جن کے درمیان ایک پردہ حائل ہے اور جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر
 دست درازی نہیں کر سکتے۔ ان دونوں کے امتزاج سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔
 یہاں بھی علوم قدیمہ کی موثر گامیاں اور وقت نظر علوم جدیدہ کے مبنی بر تجربہ و مشاہدہ
 اکتشافات کے ساتھ مل کر وہ نکتے پیدا کرتے جو اہل ذوق کے نزدیک موتی اور مرجان
 سے کم قیمت نہیں تھے۔ سب سے پہلا سوال ابراہیم نے مستقبل کی مخطوبہ سے یہ کیا کہ
 علوم میں کون سے علم سے تم کو زیادہ دلچسپی ہے۔ کون سے علم کے مطالعہ سے تم کو زیادہ سرور حاصل
 ہوتا ہے اور وہ کونسا علم ہے جس کو تم اپنی تنہائی کا مؤنس خیال کرتی ہو۔ اس نے کہا
 میرے دل کی خوشی قدرت الہیہ کے عجائبات اور اسکی صنعت کی باریکیاں معلوم کرنے
 میں ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس کو ہم دریائے بے پایاں اور بحر بے کران کہہ سکتے ہیں
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات حد و حساب سے باہر ہے اور ان کے اسرار اور حکمتیں
 دریافت کرنا انسان کے محدود علم سے بالاتر۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ
 أَقْلَامُ وَالْبَحْرِ يَمْدُاءُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَنْجَارٍ مَا نَفَذْتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر وہ تمام درخت جو روئے زمین پر ہیں قلیں ہوں اور سات ہند
 اس کی سیاہی۔ تب بھی اللہ تعالیٰ کی معلومات ختم نہ ہوں۔ بے شک وہ غالب ہو
 اسکی قدرت کے مظاہر کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور بڑی حکمت والا ہے ہر ایک چیز
 میں اس نے متعدد حکمتیں ودیعت رکھی ہیں اور ان پر حاوی ہونا آسان نہیں، مترجم
 یہ کوئی مستقل جدا گانہ علم نہیں بلکہ ہر ایک علم میں ایسی باتیں ملتی ہیں جن پر غور کرنے
 سے باری تعالیٰ کی صفات عالیہ جلوہ گر دکھائی دیتی ہیں۔ علم فلک (اسٹرونومی) علم جغزیہ

علم طبقات الارض (جیالوجی)، علم تشریح (اناٹومی)، علم حیوانات (زواہجی)، علم نبات اور علم معادن وغیرہ سب میں بکثرت ایسے حقائق ملتے ہیں جن کو پڑھ کر آدمی کی قدرت کاملہ کی باریکیاں۔ اسکی عظمت اور اسکی حکمت کا تصور حاصل کر سکتا ہے۔ طالب علمی کے زمانہ میں میری عادت تھی کہ لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے باپ کے ایک باغ میں جا نکلتی اور جب میں عالم علوی اور سفلی کی کائنات پر نظر کرتی۔ ان کے نظام پر غور کرتی اور قدرت نے جو باریک حکمتیں اس میں ودیعت رکھی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی تو مجھ کو ایسی لذت حاصل ہوتی کہ دنیا و مافیہا کو فراموش کر دیتی اور مجنون عامری کے اس شعر کو اپنا مطلب حال پاتی تھی

واخراج من بین البیوت لعلنی احداث عنک النفس باللیل خالیاً
میں رات کے وقت آبادی سے باہر نکل جاتا ہوں تاکہ تنہائی میں اپنے دل ہی دل میں تم سے (اے میری محبوبہ!) بات چیت کرنے کی لذت اٹھاؤں، مجھے اس تنہائی کا بڑا شوق تھا خصوصاً جب اندھیرا چھا جاتا اور تاروں بھری رات اپنے پورے شباب پر ہوتی۔ اسی طرح جب بانسیم کے لطیف جھونکے باغ میں اٹھکیلیاں شروع کرتے اور پرندے چہچہانے لگتے تو ان اوقات میں میں اپنے دل میں ایک طرح کا جوش اور ولولہ محسوس کرتی اور صنعت ہائے باری عز اسمہ کے دقائق پر غور کرنے میں اچھی طرح جی لگتا۔ مجھے مجنون عامری کی یہ بیت بار بار یاد آتی اور میرے دل پر اس کا ایک خاص اثر ہوتا تھا۔ یہ شعر اس کے ایک طویل قصیدے اور غالباً اس کا بیت القصیدہ ہے۔
میں نے کسی کتاب میں ایک عالم کا یہ قول پڑھا ہے کہ اس بیت میں مشاہدہ جمال قدرت کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ یہ قول پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے

باری تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مدینہ شکر پیش کیا کہ میری رائے ایک عالم کی رائے سے موافق ہے۔“

جب وہ خاتون اس قسم کی تقریر کرتی تو ابراہیم کا چہرہ شگفتہ ہو جاتا کیونکہ اس کے یہ خیالات اور جذبات ابراہیم کے خیالات اور جذبات کے مطابق تھے۔ ابراہیم نے کہا کہ اگر کائنات کا علم اس غرض سے حاصل کیا جائے کہ وہ خالق تعالیٰ کی صفات کمال کا آئینہ ہے تو اس بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا یہی تو ایک بحر ہے کہ ان سے مختصر عرض کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَحَقِّقَتِیْ وَبِیْعَتِیْ کُلَّ شَیْءٍ = میری رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے۔“ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات دن ہیں آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ (قُلْ مَنْ یَّکْفُرْ کُفْرًا لَّیْلٍ وَالنَّهَارِ مِنَ الْوَحْمَنِ = خدائے مہربان کے بغیر اور کون ہے جو رات دن تمہاری حفاظت کرتا ہے) جب آفتاب عالم تاب کے طلوع کا وقت قریب ہوتا ہے اور آفاق میں روشنی پھیل جاتی ہے تو ہر ایک حیوان میں جو اس سے ایک گھڑی پہلے مثل میت کے تھا ایک زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں اور وہ اپنے خالق کی رحمت اور عنایت سے نازہ دم ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ہر تن تحصیل رزق میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ دن بھر دوڑ دوپ کرنے سے تھک جاتا ہے۔ اس کے قونے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ طبعاً آرام کا متقاضی ہوتا ہے تو اس کی رحمت کا ظہور ایک دوسری صورت میں ہوتا ہے یعنی آفتاب کی روشنی مدہم ٹپک رہا آخر غروب ہو جاتا ہے۔ رات کا اندھیرا دنیا پر چھا جاتا ہے اور عالم بھر پر ایک سکون کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ تمام حیوانات اپنا اپنا مسکن ڈھونڈتے ہیں۔ پرندے اپنے گھونسلوں میں بسیرا لیتے ہیں۔ غریب لوگ جھوپڑیوں میں اور امیر لوگ محلات میں آرام کرتے ہیں اور سب

لوگ سو جاتے ہیں۔ ایک خدائے تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اذگہ اور وہ سب کی حفاظت کرتا ہے وَلَا یُؤْذِکُمْ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ = آسمان اور زمین کی حفاظت کا اس پر کچھ بھی بوجھ نہیں پڑتا۔ وہ بہت بڑی شان والا ہے پھر جب ایک مقررہ وقت کے بعد پچھلے دن کی تکان دور ہو کر اعضاء و اعضاء ظاہر و باطن میں ایک نئی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور ہر ایک جاندار جس میں انسان بھی شامل ہے اس میں نئی سلسل سخی و اجتہاد کے قابل ہو جاتا ہے جو قدرت نے ازل میں اپنی حکمت کاملہ سے اس کے لئے لازم ٹھیرائی ہے تو پھر دوبارہ سورج طلوع ہو کر کل کی ہی کیفیت ظہور میں آتی ہے اور اس طرح یہ نظام ایک عینہ قاعدے پر چلتا رہتا ہے۔ دنیا کو ایک تاریک گھر سمجھ لیں تو سورج اس کا چراغ ہے۔ جب اور جس وقت تک اسکی ضرورت رہتی ہے اس کو روشن رکھا جاتا ہے لیکن جب وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کو ڈھانک لیا جاتا ہے (یا بالفاظ صحیح ترا سکو دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں لوگ اسکی ضرورت محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کو ایک گھر سے تشبیہ دیں تو اس کے مختلف ممالک اس کے کمروں کے ہیں) ہاں جب رات کی پرسکون کیفیت عالم پر چھا جاتی ہے تو اہل محبت و عرفان کے لئے یہ ایک عجیب موقع ہوتا ہے کہ تمام مشاغل اور عوائق سے یکسو ہو کر اپنے خالق تعالیٰ کے مشاہدہ جمال قدرت میں بدل دیاں مشغول ہوں۔ اس عالم استغراق میں ان کو سوائے ایک ذات اقدس کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی راسی کو اہل معرفت توحید شہودی کہتے ہیں)۔ لَیْسَ الْمُلُکُ الْیَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ = آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک ہی غالب زبردست خدا کی اگرچہ ظاہر ہیں علماء اسکو قیامت کے دن کا واقعہ بتاتے ہیں لیکن یہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے اس دنیا میں بھی اُس کا جلوہ عیاں دیکھ سکتے ہیں

ولو کبرقِ خفا طیف = وہ اس شہودِ ادبِ حق کو حاصل کرنے کے لئے سنتِ نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقیر کے مطابق نماز تہجد میں مشغول ہوتے ہیں۔ کیونکہ نمازِ معبود مطلق کے ساتھ مناجات کا ذریعہ ہے اور خصوصاً تہجد کی نماز عابد اور معبود کے درمیان رفعِ حجب کا بہترین وسیلہ ہے۔ اے ہمارے خدا! ذوالجلال والا کرام! بے شک تو نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو ڈھانپ لیا ہے۔ جو تیرے پتے بندے ہیں ان کے دل تیرے لئے خشوع اور خضوع سے بھرے ہوئے ہیں اور زبان سے وہ تیری حمد و ثناء کے گیت گاتے ہیں۔ وہ اپنی اپنی بولی میں تجھی سے اپنی حاجات کا سوال کرتے ہیں اور تیری یاد ان کے لئے فحشِ چشم کا باعث ہے۔ تو ہی ازلی ابدی ہے۔ تو ہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ ہر ایک مخلوق تیرے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر ایک تیری رحمت میں محو اور تیری نعمتوں سے معمور ہے۔ تمام کائنات کا پیدا کرنا اور ایک حقیر مخلوق کو نیست سے ہست کرنا تیری قدرت میں یکساں ہے۔ تو ہی دیکھنے والا سننے والا ہے۔ تو ہمارے ظاہر اور باطن کو یکساں طور پر جانتا ہے۔ آسمان اور زمین میں کوئی چیز تیرے علم سے باہر نہیں۔ سعدی علیہ الرحمۃ کا یہ قطعہ کس قدر حقیقت کا منظر ہے۔

اے برتر از خیال قیاس گمان و دہم وز ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم

دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر ما بچناں در اقل و صف تو ماندہ ایم

ارہیم نے اسکی یہ تقریر بہت پسند کی اور پھر کہا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کائناتِ عالم کا علم کمالاتِ نفسیہ یا با الفاظِ دیگر اخلاقِ عالیہ کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے کہا اِنَّ قِيْدَ الْاَلِكِ يَعْبُرَةُ لِاَوَّلِي الْاَبْصَارِ (= بے شک جو آنکھیں رکھتے ہیں ان کے لئے اس میں ایک بڑا سبق ہے)۔ ہر ایک عقل مند جب اس دنیا پر

عبرت کی نظر ڈالتا ہے تو اس کو اس سے ایک بڑا اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے مثلاً جب وہ سوچ چاندستار سے دیکھتا ہے اور ان کی نورانیت پر غور کرتا ہے تو اس سے وہ یہ سبق اخذ کرتا ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو صاف اور پاکیزہ رکھتا ہے۔ غذا کم کھاتا ہے اور سنت وضو اور غسل کی پوری پوری پابندی کرتا ہے (ہر ایک نماز کے لئے وضو کرنا۔ کم از کم ہفتہ میں ایک دن غسل کرنا۔ نیز اجتماعات کی تقریب سے بہاد ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہننا پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے) اپنے سینہ کو کینہ اور صدمہ سے پاک رکھتا ہے۔ لوگوں سے محبت اور ہمدردی کا سلوک کرتا ہے اور دوست دشمن کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے۔ غترہ (جو جسم معلقہ کے شعرا میں سے ہے) کہتا ہے

لَا يَحْمِلُ الْحَقْدُ مِنْ تَعْلُوْدِ الْقَبِّ وَلَا نِيَالِ الْعَلَى مِنْ طَبْعِ الْغَضَبِ

بلند مرتبہ اور بلند نش انسان اپنے دل میں کسی کے لئے کینہ نہیں رکھتا ہے۔ اور جس کی طبیعت میں غصہ ہو وہ مراتب عالیہ حاصل نہیں کر سکتا! ان صفات کی بدولت اس کے فیض سے سہی یکساں طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ جس طرح سورج کی روشنی سب کے لئے برابر سا ان راحت ہے۔ تم نے کلام مجید میں یہ آیت پڑھی ہوگی جس میں علی علیہ السلام منکرین کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَقِّ وَكَرِهَتِي الْمَظَاهِرَ۔ اس نے رباری تعالیٰ نے) مجھ کو برکت دی ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں (لوگ میرے پیشہ فیض سے سیراب ہوتے ہیں)۔ اور اس نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کا پابند رہوں! ایسا شخص ہمیشہ ہر عزیز ہوتا ہے۔ ابراہیم نے کہا سورج چاند اور تاروں کا علم حاصل کر کے آدمی کو اور کونسا سبق ملتا ہے۔ اس نے کہا وہ دیکھتا ہے کہ سورج چاندستار سے مطیع اور غیر مطیع کو یکساں روشنی دیتے ہیں اور نہ کسی کا

معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ کسی کے اعظم الشکر کی توقع رکھتے ہیں۔ اسی طرح انسان کامل وہی ہے جو اپنے میں یہ اوصاف پیدا کرے (یا اپنے میں یہ اوصاف رکھتا ہو)۔ درحقیقت اس کا کُل نمونہ تو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذوات مبارکہ ہیں۔ دوسرے درجہ پر بعض کاملانِ اُمرت کو بھی اُنہی کے اتباع سے یہ درجہ حاصل ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ جملہ انبیاء تبلیغ کرتے ہوئے یہ الفاظ زبان پر لائے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَتَىٰ عَلَىٰ سَآئِطِ الْغُلَاقِ = ہم تم سے اس کا کچھ بھی معاوضہ نہیں چاہتے۔ ہمارا اجر خالقِ عالم ہی دے گا۔“ سورہ دہر میں بعض ابراہیمیت کے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں۔ اِنَّمَا نَطْعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَشْكُورًا = ہم تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی کے لئے یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ نہ تو ہم تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تمہارے شکر کی ضرورت ہے۔“ جس نے کائناتِ علویہ کی اس رمز کو دریافت کر لیا اسکی تمام حرکات سکناات خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے ہوتی ہیں نیز ہر قسم کا انسان اپنا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ اپنے وقت عزیز کو فوائدِ علمیہ اور کمالاتِ ادبیہ یعنی اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ کی تحصیل میں صرف کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ تمام اجرامِ علویہ دن رات مقررہ نظام پر چل رہے ہیں۔ کبھی ان کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ علیٰ ہذا النقیاس اس کے ہر ایک عمل کے لئے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتا۔ اس کے پیشِ نظر یہ بات ہوتی ہے کہ سورج کے پابند نظام ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایک مقررہ وقت پر صبح ہوتی ہے اور مقررہ وقت پر شام ہوتی ہے۔ اسی طرح چاند کے ایک معین طریقہ پر گھٹنے بڑھنے سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ مینے اور سال بنتے ہیں۔ اس لئے وہ بھی اپنے اعمال کو ایک خاص نظام کے ماتحت

بجالاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ہر ایک کام اپنے مقرر وقت پر انجام نہیں پائے گا تو اس کے نظام حیات میں یقیناً خلل رونما ہوگا اور اس کا وقت عزیز ضائع ہوگا آنحضرت صائم نے اوقات مبارک کو مختلف اعمال و مشاغل کے لئے تقسیم کر رکھا تھا اور ہر ایک عمل اپنے مقررہ وقت پر انجام پاتا تھا۔ (شفائے قاضی عیاض اور دوسری کتب سیرت میں یہ مذکور ہے)۔ دنیاوی امور کے منظم کرنے کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ ہر ایک عمل کے لئے جداگانہ وقت مخصوص ہو چنانچہ منظم حکومتیں اسی قاعدہ پر چل رہی ہیں اور ان کے ہاں جملہ امور ہمہ گیر مہمہ کے لئے قائم ٹیمیں اور پروگرام ہوتے ہیں۔

بمقلہ ان اسباق کے جو اس نظام کو دیکھ کر اخذ کئے جاسکتے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ ہر ایک بات اور ہر ایک عمل کی بنا حکمت پر ہو کوئی عمل عبث اور بغیر کسی صحیح مقصد کو پیش نظر رکھ کر نہ کیا جائے، اور ہر ایک بات اور ہر ایک عمل میں عدل اور انصاف پر کاتب ہونا چاہئے۔ بالفاظ دیگر ہر ایک کام اس کے مناسب موقع پر کیا جائے اور وضع الشیء فی غیر محل یعنی کسی بات کو بے محل اور بے جا طور پر کرنے کا مرتکب نہ ہو۔ نوشیرواں بادشاہ سے کسی نے دریافت کیا تمہاری سلطنت کی تکمیل اور استحکام کا باعث کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے زمین اور آسمان کے نظام کو بنظر غور مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسکی بنا عدل پر قائم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سلطنت کا قیام بجز اس کے ناممکن ہے کہ ملکا الملوک یعنی باری تعالیٰ ہی کے قانون اساسی پر عمل کیا جائے۔ خود اسی نے اپنے کلام پاک میں اس بات کی شہادت دی ہے کہ اسکی تدبیر ملک و ملکوت کی بنا عدل پر قائم ہے۔ اور اس کے ملائکہ مقررین اور علماء ربانین بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں اس لئے وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں۔ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ نَزَّهٌ وَّ اَوَّلُو الْعِلْمِ قَائِمًا

يَا قُتَيْبُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ = اللہ تعالیٰ خود اور اس کے ملائکہ اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سوائے اس کے کوئی دوسرا خالق مجبور نہیں۔ وہ عدل پر قائم ہے بے شک اس کے سوا کوئی دوسرا مجبور نہیں۔ وہی غالب ہے (ہر ایک بات پر قادر ہے) اور حکمت والا ہے (اس کا ہر ایک فعل مبنی بر حکمت ہے) کچھ شک نہیں کہ جس کو حقیقت اشیاء کا علم حاصل ہو وہ قطعاً جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملک و ملکوت کی تدبیر عدل اور حکمت کے ساتھ فرماتا ہے یعنی اس کا ہر ایک عمل مبنی بر عدل اور مبنی بر حکمت ہوتا ہے چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ کے تمام تصرفات میں سراسر عدل اور حکمت نظر آتی ہے۔ اور اگرچہ ہر ایک چھوٹی بڑی بات میں عدل اور حکمت کا مشاہدہ کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو اس کا تفصیلی علم نہیں ہو سکتا تاہم اس کے ملائکہ مقربین اور علماء ربانین ایک بڑی حد تک اس حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں اور یہ دونوں صفات عالیہ (عدل اور حکمت) انکو اللہ تعالیٰ کے ہر ایک تصرف اور ہر ایک فعل میں جلوہ گر نظر آتی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ وہ اُس وقت اشیاء اور اُن کی حقیقت کو جانتا تھا جبکہ زمین و آسمان اور بر و بحر کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مصنف (جو ہری طنطاوی) کہتا ہے ہم اس رسالہ کے بعد جس کتاب لکھنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور جس کا نام میزان الجواہر تجویز کیا گیا ہے اس کا موضوع انہی باتوں پر روشنی ڈالنا ہے یعنی یہ کہ باری تعالیٰ کا ہر ایک تصرف اور اس کا ہر ایک فعل عدل اور حکمت پر مبنی ہے۔

اس کے بعد اُس خاتون نے کہا۔ کائنات کے نظام پر غور کرنے سے ایک یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ دن کو سونے سے احتراز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رات ہی کو سکون اور آرام کے لئے پیدا کیا اور دن کی تخلیق اعمال نافہ کے انجام دینے کے لئے ہے فرماتا ہے

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ = اس نے رات کو اس لئے پیدا کیا کہ تم اس میں آرام کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا = ہم نے رات کو لباس کی طرح پردہ پوش بنایا اور دن کو تحصیل معاش کا وقت مقرر کیا۔ حاذق حکماء اس نظر سے کی تائید کرتے ہیں اور تجربہ سے بھی اسکی تصدیق ہوتی ہے کہ دن کو سونا مضر صحت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو شخص تہجد پڑھا کرتا ہے وہ ظہر سے پہلے تھوڑی دیر کے لئے قیلو لہ کر لیا کرے (قیلو لہ دوپہر کی نیند کو کہتے ہیں)۔ ابراہیم مصری نے کہا۔ معر زخاتون! تم نے اپنی تقریر میں یہ بھی تو کہا تھا کہ انسان کو تمام صفات مقدسہ کا اتباع کرنا چاہئے اور چونکہ وہ حکیم ہے (اس کا ہر ایک فعل ایک حکم بنا پر قائم ہے) اس لئے انسان کو بھی اپنے افعال میں حکیم ہونا چاہئے۔ یہ کس طرح؟ اس نے کہا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہیں کچھ کہنا چاہئے جہاں کچھ کہنا مستحسن معلوم ہوتا ہو اور جہاں نہ ہونا مصلحت پر مبنی ہو وہاں پر خاموش رہے۔ الغرض اس کے تمام حرکات سکنت کسی حکمت پر مبنی ہوں کسی مصلحت اور مفید مقصد کو پیش نظر رکھ کر کوئی کام انجام دے۔ اور اس کا کوئی فعل اور عمل عبث اور بے معنی نہ ہو۔ کیونکہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے زمین و آسمان یا بالفاظ دیگر عالم بالا اور عالم اسفل میں ایک ذرہ بھی عبث اور باطل نہیں پیدا کیا گیا اس لئے جو کوئی بھی اس اصول کی مخالفت کرے گا وہ جاہل اور فاسق ہوگا۔ ابراہیم کی زبان پر ہمیشہ یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ مَا مَّا خَلَقْتَ هَذَا يَا طَلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ = اے ہمارے خدا! تو نے یہ سب کچھ عبث پیدا نہیں کیا۔ تو پاک ہے۔ ہیں آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ اور بھی اس قسم کی آیتیں کلام مجید میں بکثرت درود ہوئی ہیں مثلاً وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَرْبًا مِّنَ الدِّ

کھڑا = ہم نے آسمان اور زمین اور ان کی درمیانی مخلوق کو عجب اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ کافروں ہی کا خیال ہے کہ یہ کائنات یوں ہی پیدا ہوئی ہے اور اسکی بنا حکمت پر نہیں) یہ بھی ایک معلوم بات ہے اور جلد حکماء اور فضلاء اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان میں جتنی صفات محمودہ ہیں ان کا درجہ فضیلت اعتدال پر قائم رہنے کے ساتھ مشروط ہے افراط اور تفریط دونو حالتیں مذموم سمجھی جاتی ہیں مثلاً دنیاوی ایک قابل تعریف وصف ہے لیکن اس میں حد سے بڑھ جانا اسراف ہے اور اگر جائز طور سے صحیح مصرف پر خرچ کرنے سے پہلو ہتی کی جائے تو یہ حالت تفریط ہے جس کو بخل کہتے ہیں۔ اسراف اور بخل دونو مذموم ہیں اور فیاضی یا سخاوت جو قابل تعریف وصف ہے ان دونو کے درمیان ہے۔ اسی طرح تواضع ایک محمود وصف ہے جس میں افراط یعنی حد بڑھ جانا آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے بہر حال اپنی خود داری کا قائم رکھنا لازم ہے، اور اس میں کوتاہی کرنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے جس نے شیطان کو ابدی ملعون کر کے چھوڑا۔ علیٰ ہذا القیاس شجاعت ایک وصف محمود ہے لیکن بشرط اعتدال۔ اس میں بھی افراط اور تفریط مذموم سمجھے جائیں گے۔ شجاعت اور اقدام میں افراط کا نام ہے تہور۔ اور تفریط کو جبن یا بزدلی کہتے ہیں۔ بہر کیف حضرت رسول کریم صلعم کا یہ قول کہ خیر الامور وسطہا تمام اخلاق فاضلہ اور دیگر امور میں قانون اساسی ہے اور منجملہ احادیث جو امع الکلمہ۔ ابراہیم نے کہا تم نے کبھی اس دعائے نا ثور کے مضمون پر بھی غور کیا ہے کہ سَابِنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَمَلَأَ الْأَرْضَ وَمَلَأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ۔ اس نے کہا میں ایک دن شام کی نماز پڑھ رہی تھی کہ مجھے ان الفاظ پر غور کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اور میں اس نتیجہ پر پہنچی کہ تمام عوالم انسان کی خدمت یا بالفاظ دیگر اسکی ضرورت پورا کرنے میں مشغول

ہیں۔ آسمان کو دیکھو تو اسی سے زمین پر کہتیں نازل ہوتی ہیں (ادھر ہی سے بارش آتی ہے جس پر موالید ثلاثہ کی زندگی قائم رہنے کا انحصار ہے۔ اور سورج ہی کی روشنی اور حرارت ان کی نشوونما اور قیام حیات کا باعث ہے زمین ان کے لئے کیفیت اور میوہ دار درخت اور گاتی اور ان کی تمام حاجات پورا کرنے کا سامان بہم پہنچاتی ہے کثرت سے ایسے غیبی اسباب بھی ہیں جن کا ہمیں علم تک نہیں لیکن انہیں کی بدولت ہمیں راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ سَرَابِنَا لَكَ الْحَمْدُ الخ میں اپنی باتوں کی تصریح ہے اور ان کو حمد و ثناء کا موجب ٹھہرایا ہے۔ کتنا جامع اور پُر معنی کلام ہے! الغرض انسان کے ارد گرد جتنے عوالم ہیں وہ سب اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تب ہی ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا = اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کر کے لگو تو ہرگز ان کا شمار نہ کر سکو۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ = بے شک انسان (عام طور پر) ظالم اور ناپاس ہوتا ہے۔“

ابرو بادوسہ و خورشید و فلک در کارند تا تو نمانے بکف آری و بہ غفلت بخوری
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان ببری
ابراہیم نے کہا۔ کسی چیز کے پیدا کرنے میں جتنے بھی احتمالات ہو سکتے ہیں قدرت کاملہ نے ان سب احتمالات کے مطابق وہ چیز پیدا کی ہوتی ہے مثلاً توالد تناسل میں چار صورتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کی اولاد سب بیٹے ہوں۔ دوسرے یہ کہ سب بیٹیاں ہوں۔ تیسرے یہ کہ ملی جلی اولاد ہو بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں۔ چوتھے یہ کہ نہ اس کا بیٹا ہو نہ بیٹی۔ اب خلیج میں واقعات پر نظر ڈالو تو یہ چاروں صورتیں نظر آئیں گی۔ وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ اَنَا تَاوِيْهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الَّذِي كُوْرَاوِيْزُ وَجْهَهُ ذُكْرَانًا

وَاِنَّا نَأْتِيْجَعْلُ مَنْ نَّيْشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ كِي آیت کریمہ میں اسی مثال کی توضیح ہے۔ اُس خاتون نے کہا بے شک درست ہے۔ چنانچہ ایک اور مثال عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھ اطراف پیدا کئے ہیں جن کو ”جہاتِ ستہ“ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نباتات کے سر ہمیشہ زمین کی طرف جھکے رہتے ہیں اس سے مراد ان کی جڑیں ہیں تاکہ وہ زمین سے اپنی غذا حاصل کریں۔ عام حیوانات کے سروں کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ اپنے سروں کو چاروں طرف پھیر سکتے ہیں۔ صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا سر اوپر کی جانب رہتا ہے۔ اس اختلاف میں ایک لطیف نکتہ یہ نباتات کا درجہ طبقاً سب سے نیچے ہے۔ حیوان اور انسان اس سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ حیوان کا رتبہ اس سے بڑھ کر ہے اور اس کو نباتات پر حکومت دی گئی ہے۔ انسان ان دونوں سے بالاتر ہے اور اس میں استعداد رکھی گئی ہے کہ ترقی پا کر عالم ملائکہ میں شامل ہو سکے۔ ایک اور مثال سن لیجئے۔ کائنات کے متعلق ہم یہی چار احتمالات ذہن میں لا سکتے ہیں کہ یا تو وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی مطیع فرمان ہوگی یا نافرمان۔ یا اس میں اطاعت اور معصیت کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی۔ یا کبھی اللہ تعالیٰ کی مطیع اور کبھی غیر مطیع رہے گی۔ اب خراج میں دیکھو تو ان چاروں اقسام میں سے ہر ایک قسم کی مخلوق تم کو نظر آئے گی۔ ملائکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند رہتے ہیں، شیطان کبھی اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ جماد میں یہ استعداد ہی نہیں رکھی گئی۔ انسان کبھی مطیع رہتا ہے کبھی اس کے احکام کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی طرح کسی خط (لاین) کو تم تین طرح پر تصور کر سکتے ہو خط مستقیم۔ منحنی۔ اور سنکسر۔ خراج میں تینوں قسم کے خطوط موجود ہیں۔ ابراہیم نے کہا بس اتنی مثالیں کافی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ

جو حال میں دریافت ہوئی ہو۔ اس نے کہا میں نے بعض علمی رسائل میں پڑھا ہے کہ قطب شمالی کے برفانی ملکوں میں ایک قسم کی گائے دیکھی گئی ہے جس کی آنکھوں پر قدرتی طبعی طور پر اس قسم کے چشے پیدا کئے ہیں (اس کو نیچرل طور پر ایک ایسی عینک پہنائی ہے) جس کی وجہ سے وہ برف سے منعکس ہونے والے بینائی کو کھودینے والے شعاعوں سے محفوظ رہتی ہے۔ کلام پاک کی یہ آیت عموم کے طور پر اس اکتشافِ جدید کو شامل ہے کہ
 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بَقَدَرٍ مَّعْلُومٍ = ہمارے خزانے قدرت میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں۔ لیکن اس کا ظہور ایک مقرر مقدار کے مطابق ہوتا ہے۔
 جہاں اسکی ضرورت ہوتی ہے وہیں اسکو ظہور میں لایا جاتا ہے (جیسے کہ مندرجہ بالا مثال سے ظاہر ہے)۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور لطیف و بخیر ہے۔

جب میں اپنے اساتذہ سے تحصیلِ علم میں مشغول تھی میں نے اُن سے ایک عجیب بات سنی تھی جو اب تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ کہتے ہیں کہ مالکِ چین میں ایک نہایت خوبصورت چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے اور وہ نہر سے قطعاً خالی ہوتا ہے۔ چنانچہ امرار کے گھروں میں خواتین اسکی پرورش کرتی ہیں اور آرائش کے لئے اس کو کنگن اور پوڑیوں کی بجائے ہاتھ پر پیٹ لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ نہایت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ اسکا میت سے خالی ہونا اور اسکی خوبصورتی اسکو محبت سے پرورش کرنے کے لئے غیبی سامان ہے۔ اسبابِ رزق اور سامانِ تربیت کی نوعیت میں بھی قدرت نے اختلاف رکھا ہے جس کی توضیح اسی کے بالمقابل ایک دوسری قسم کے سانپ کا حال سننے سے ہو سکتی ہے۔ یہ سانپ بھی اول الذکر کی طرح غیر زہر دار ہے لیکن جسامت میں بہت بڑا ہے۔ آٹھ دس گز تک اس کا طول ہوتا ہے اور کھجور کے درخت کے تنے کے برابر وہ موٹا ہوتا ہے۔ یہ سانپ عموماً افریقہ اور

سودان میں پایا جاتا ہے اس کو انگریزی میں BOA کہتے ہیں۔ اس کو اپنی خوراک حاصل کرنے کے لئے قدرت نے غیر معمولی طاقت عطا کی ہے۔ اور یوں کہیں گے کہ وہ اپنی خوراک بزور بازو حاصل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کی کھوڑوں اور ٹبرے ٹرسے پرانے درختوں کے کھوکھلے تنوں میں رہتا ہے۔ اور جب بھوکا ہوتا ہے تو اپنی جائے پناہ کو نکل کر شکار کی انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اور جوں ہی اسکی نظر کسی شکار پر پڑتی ہے چھپکے اس کے جسم پر لیپٹ جاتا ہے اور اس کو مروڑ کر اپنی غذا بنا لیتا ہے چنانچہ ہرن اور نیل گائے تک کو نگل جاتا ہے۔ انسان پر بھی حملہ کرنے سے دریغ نہیں کرتا جس چیز کو نگل لے وہ اس کے معدے میں جا کر تھنم ہو جاتی ہے۔ ان دو قسم کے سانپوں کے حصول رزق کے طریقوں پر غور کرو۔ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولِيْ الْاَبْصَارِ

آٹھویں فصل

شہد کی مکھی اور اس کے عجائبات

(استطردا اس میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ نباتات میں بھی نرا درمادہ ہوتے ہیں) نیک دل خاتون نے ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ عام طور پر اپنی گفتگو میں ”عجائبات قدرت“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں بہتر ہوگا اگر آپ مجھکو عجائبات کا مفہوم سمجھانے کی تکلیف گوارا فرمائیں۔ ابراہیم نے کہا۔ خدائے پاک تم کو تحصیل علم کا اور درمادہ شوق عنایت فرمائے۔ جب انسان کی عقل کسی بات کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہتی ہے یا اس کے اثر انداز ہونے کی کیفیت سمجھنے اور علت اور معلول میں باہم ارتباط پیدا کرنے سے آدمی کا ذہن عاجز آ جاتا ہے تو اس کو ایک قسم کی حیرانی پیش آتی ہے

اسی کو تعجب کہتے ہیں اور جن باتوں سے تعجب پیدا ہوتا ہے وہ عجائبات کہلاتی ہیں مثلاً جب انسان شہد کی کھپوں کا چھتہ دیکھتا ہے بشرطیکہ پہلے اس کو نہ دیکھا ہو اور پھر اس کے مسدس خانوں کی ساخت پر غور کرتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جو مکھیاں اس کو بناتی ہیں وہ ایک کمر در بے سمجھ مخلوق ہے۔ اسکی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک کمر در اور حقیر کھٹی اوزار اور آلات کو استعمال کے بغیر کس طرح یہ خانے بنالیتی ہے جس کو ایک ماہر انجینیر بھی شبہل تیار کر سکے گا۔ اس کھٹی میں اتنی سمجھ کہاں سے آئی کہ وہ ان خانوں کی نہایت باریک جھٹی سے ڈھانپ دے تاکہ چاروں طرف سے شہد کو موم گھیرے رہے اس طرح نہ تو اسکو ہوا خشک کر سکتی ہے اور نہ ہی چوہا وغیرہ اس سے چوری کر سکتا ہے۔ اسکی مثال ایک سرسبتہ شے کی ہوتی ہے جس میں ہر طرح سے شہد محفوظ رہتا ہے۔ ایسی باتوں کو ہم عجائبات سے تعبیر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام کائنات عالم اسی قسم کے عجائبات مشتمل ہے لیکن چونکہ بچپن میں آنکھ کھلتے ہی انسان یہ سب چیزیں دیکھنے لگتا ہے۔ عقل اور سمجھ کا ظہور اس میں بالترتیب ہوتا ہے۔ اور جب اسکی سمجھ میں کچھ پہنچتی آتی ہے تو اس وقت وہ اپنی خواہشات پورا کرنے اور دنیا کے وہندوں میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ اسکو حقایق اشیاء پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ نیز ان تمام اشیاء سے وہ مانوس ہو چکا ہوتا ہے اور ان تمام مظاہر قدرت کو جو اس کے سامنے جلوہ گر ہوتے ہیں مہولی روزمرہ کی چیز سمجھ کر ان پر غور کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتا۔ اس لئے وہ ان کو عجائبات خیال نہیں کرتا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز روزمرہ کے مشاہدے میں آتی ہو چاہے وہ کتنی ہی پر حکمت اور پر معنی ہو اس کو وہ ناقابل التفات سمجھتا ہے) البتہ جب دیکھی بھالی ہونی اشیاء کے علاوہ کوئی عجیب الخلقیت حیوان مثلاً کوئی گائے

کا بچہ جس کے دوسرے ہوں یا چھٹا مانگیں ہوں) اس کے دیکھنے میں آتا ہے تو بے ساختہ سبحان اللہ مومنہ سے نکل جاتا ہے۔ باوجودیکہ روزمرہ ایسی چیزیں دیکھتا رہتا ہے.....
..... جو اس سے بدرجہٴ عجیب تر ہوتی ہیں لیکن وہ ان کی پروا تک نہیں کرتا۔ کَلَّا بَلْ يَنْظُرُ إِلَىٰ آيَاتِنَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ = آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا لمحہ کی کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے وہ مومنہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔“

خاتون نے کہا۔ مسدس شکل کے خانے بنانے میں کونسی حکمت ہے۔ موم کس چیز سے بنتی ہے اور شہد کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ ابراہیم نے کہا۔ اکثر نباتات پر اڑنے کی مانند ایک سفید رنگ کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اسی سے موم تیار ہوتی ہے۔ مسدس شکل کو دوسری اشکال پر ترجیح دینے میں یہ حکمت ہے کہ سب اشکال میں شکل مستدیر یعنی گول شکل میں سمائی کے لحاظ سے بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ نیز شہد کی مکھیوں کی اپنی شکل بھی گول گول لمبوتری سی ہے اس لئے اگر وہ اپنے خانے مربع شکل کے بناتے تو ان کے کوئے فضول طور پر خالی رہتے۔ گول خانے بنانے میں یہ فراہمی ہے کہ ان کے باہر کی جانب خانوں کے درمیان فضول جگہ باقی رہتی ہے۔ مسدس شکل میں یہ خوبی ہے کہ وہ شہد کی مکھیوں کے جسم کے موافق ہے (کیونکہ مسدس شکل بھی تقریباً شکل مستدیر ہی خیال کی جاتی ہے۔) اور خانے باہم اس طرح پیوستہ ہوتے ہیں کہ کوئی جگہ خالی باقی نہیں رہتی۔ اگر ان حقیر مکھیوں کے چھتے کا نظام ایک مضبوط حسابی اصول اور میزانِ عدل پر قائم ہونے کے لحاظ سے چھوٹے پیمانہ پر زمین و آسمان کے نظام کا نمونہ اور مثال ہے۔ اس قسم کا میزانِ تمام دنیا کی کائنات میں عموماً اور چھوٹے بڑے حیوانات میں خصوصاً جاری و ساری ہے۔

No!
Wax is
secreted
by wax
glands.
Wax
is soft
size of
the pin
under the
antenna

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۚ خَلَقَ بَرَكَةً
اور برتری کی صفات کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور سب سے سمجھو جس نے (تمام کائنات
عالم کو) پیدا کیا۔ ان کے لئے ہر طرح کا سامان درست کیا۔ اور یہ خدا وہی تو ہے جس
نے (ہر قسم کے اسباب اور وسائل) مقدر فرما کر پھر ان کی طرف رہنمائی کی ۚ یعنی جس جس
جیوان کو جس طرز پر زندگی بسر کرنے کے لئے پیدا کیا اسی کے موافق اسباب اور ذرائع اس
کے لئے مہیا کئے۔ اور اسکو ہدایت فرمائی کہ کس طرح وہ ان اسباب اور وسائل کو استعمال
میں لائے۔ زمانہ جاہلیت کے ایک شاعر تک سے یہ نکتہ پوشیدہ نہیں رہا۔ چنانچہ اس کے
یہ اشعار اس پر دلالت کرتے ہیں ۛ سَقَى اللّٰهُ اَرْضًا يَعْلَمُ الضَّبَّ اَنْهَاۤءُ بَعِيدٍ عَنْ
الْاَفَاَتِ طَبِیۡةِ الْبَقْلِ ۚ بَنَى بَيْتَهُ فِیْهَا عَلٰی سُرَّاسٍ كُدِیۡتُ ۚ وَكُلُّ اَمْرٍ فِی
حَرْفَةِ الْعِیۡشِ ذُو عَقْلٍ یَعْنِی كُوۡهٌ یَّحِی جَانَتِیْ ہے کہ کہاں اس کو اپنا گھر بنانا چاہو
جہاں وہ ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہے۔ بات یہ ہے کہ اپنے طرز پر زندگی بسر کرنے
کی سمجھ ہر ایک کو عطا کی گئی ہے ۚ مصنف علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ ہم اس مقام کو اپنی مجوزہ
تصنیف میزان الجواہر میں زیادہ وضاحت سے بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ
ابراہیم نے کہا اور شہد کی اصلیت اس آیت شریف میں نہایت وضاحت کے ساتھ
بیان کی گئی ہے وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلَیَّ النَّحْلَ اِنِ اتَّخَذَنِ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَّ مِنَ
الشَّجَرِ وَّ مَا یَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِیْ مِنَ الثَّمَرَاتِ فَاَسْلٰكِیْ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا ۚ یَخْرُجُ مِنْ
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُ فِیۡهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَا یَتَّعْوٰی تَفٰكُرًا
تمہارے رب نے شہد کی مکھٹوں کو اہام کیا کہ تم پہاڑوں اور درختوں اور لوگوں کے
بنائے ہوئے چھپروں میں اپنے گھر بناؤ۔ پھر جا کر ہر قسم کے میوے کھاؤ (انکا رس چوہو)

اور اپنے رب کے (بتائے ہوئے) راستوں پر آزادانہ آمد و رفت کرو۔ (انہی کھیتوں کے پیٹ سے مختلف رنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لئے تندرستی ہے اور شفا ہے۔ بے شک جو لوگ غور اور فکر کرتے ہیں ان کے لئے اس میں بڑی نشانی ہے) اس آیت میں آنحضرت صلعم کو مخاطب فرمایا ہے بلکہ ہر ایک شخص جو عقل سلیم رکھتا ہے اس کا مخاطب ہے۔ جو شہد کی کھئی کی صنعت اور اس کے چھتے کا نظام دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اسکی عظمت اور اسکی رحمت اور حکمت پر استدلال کرتا ہے۔ جس نے ایک حقیر مخلوق کو ایسا زبردست نظام قائم کرنے کی تلقین فرمائی۔ کس طرح تمام کھیاں ایک ہی ملکہ کے تابع حکم ہوتی ہیں اور کس طرح انھوں نے آپس میں تقسیم عمل کیا ہے۔ چنانچہ ملکہ انڈے دینے کے لئے مخصوص ہے۔ تین ہفتوں میں وہ چھ ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتی ہے۔ بعض کھیتوں کی حیثیت عمال کی ہے (یہ وہ کھیاں ہیں جن میں زراہ کی تمیز نہیں)۔ پورے چھتے میں بیس ہزار سے تیس ہزار تک عمال ہوتے ہیں۔ انہی میں سے بعض دربان کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ اپنے چھتے کی کھیتوں کے سوا دوسروں کو آنے نہیں دیتے۔ بعض کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انڈوں کی غور پر داخت کریں یا چھوٹے بچوں کی تربیت کریں یا چھتے کی تعمیر اور مرمت کا کام انجام دیں۔ بعض ان میں سے موم کے لئے مادہ جمع کرتی ہیں اور بعض ان میں پھولوں کا رس چوتی ہیں جو ان کے پیٹ میں شہد کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو وہ چھتے میں پہونچ کر اگلی دیتی ہیں۔ یہی شہد ان کے بچوں کی غذا ہے جس پر انسان دست درازی کر کے اس کو اپنا لیتا ہے، شہد کی کھیتوں کی ہر ایک جماعت جس کام کے لئے مقرر ہے اس کو نہایت تن دہی کے ساتھ بجالاتی ہے۔ ان سب کو ملکہ ہی کو

No!
Pollen.
the food.
the young
ones.

احکام ملتے ہیں اور وہ ان کی پابندی میں جان و تن سے دریغ نہیں کرتے۔ اس ملکہ کو عربی زبان میں یعسوب کہتے ہیں اور عام لوگ اس کو آتم النحل کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا جسم سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اسکی طبیعت حد درجہ کی صفائی پسند اور زلفا پسند ہے۔ اسکی رعایا میں سے اگر کوئی نجاست پر بیٹھ جائے تو فوراً اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کے حاملہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ جیب اسکے حل کا زمانہ آتا ہے تو وہ چھتے سے نکل کر ہوا میں پرواز کرتی ہے اور کسی دوسرے چھتے کی نرمی کو اپنا شوہر بنا لیتی ہے۔ کیونکہ اگرچہ ^{۱۲۴} خود اسکے چھتے میں سینکڑوں نرم موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی ملکہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے کسی کو اپنا شوہر بنا لینا وہ اپنی شان ملوکیت کے خلاف سمجھتی ہے۔ جو نہ چھتے میں ہوتی ہیں ان کو ملکہ کے حاملہ ہونے کے بعد بے کاری کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بے ضرورت جگہ کی تنگی کا باعث نہ ہوں اور شہد کی بربادی کا موجب نہ ثابت ہوں۔ شہد کی مکھیوں کا یہ عمل قدما مصر میں کے بادشاہوں کے عمل سے مشابہ ہے چنانچہ ان کا قانون یہ تھا کہ قوم کے بے کار اور بے عمل افراد کو زندہ نہ رکھا جائے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ باری تعالیٰ نے الہام کے طور پر ملکہ کے دل میں یہ خیال راسخ کر دیا ہے کہ اپنی رعیت میں سے کسی کو زوجیت کے لئے انتخاب کرنا اس کے شان ملوکیت کے خلاف ہے۔ اس کی مثال شرع اسلامی میں یہ ہے کہ کسی غلام کا اپنی مالکہ سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ اندریں صورت بیوی اپنی مالکیت شان قرار رکھنے کے لئے حکمراں بننا چاہے گی۔ اور غلام یہ خیال کرے کہ بھوائے الرجال قوامون علی النساء شوہر کو تفوق حاصل ہے اپنی حکومت جتائیں گا۔ اس سے نظام منزل میں یقیناً خلل پیدا ہوگا۔ اس لئے اس کا اسناد ضروری تھا۔ غور کا مقام ہے کہ ملکہ شہد

گو انبیاء علیہم السلام کی زبان سے کوئی خاص حکم دیئے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ اپنی فطرت سے اس کو پسند نہیں کرتی اور اس سے احتراز کرتی ہے۔ لیکن انسان ظلوم و جہول ہونے کی وجہ سے خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے لہذا اس کو تنبیہ دینے اور خبردار کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر ہمارے استاد شیخ حسین مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حیوان چنانچہ سے شروع کرتا ہے انسان کے لئے وہ انتہائی ترقی کی منزل ہے قسم بخدا! یہ بھی جائے عبرت ہے کہ شہد کی زبکیوں کو جو کسی قسم کے فرائض انجام نہیں دیتے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ سبق اخذ کیا جاسکتا ہے کہ خالق عزوجل نے کسی چیز کو عبث اور بغیر کسی حکمت کے پیدا نہیں کیا۔ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ ہم نے زمین اور آسمان کی کائنات اور ان کی درمیانی اشیاء کو ایسے ویسے پیدا نہیں کیا۔ ان کا پیدا کرنا حق اور حکمت پر مبنی ہے، تعجب ہے کہ انسان اس قسم کی حقیر مخلوق میں اس قسم کے عجائبات مشاہد کرتا ہے پھر بھی ان سے عبرت نہیں لیتا۔ اپنے اعضا اور حواس اور دیگر عطایا کو شریفیہ کو جو قدرت نے اس کو بخشی ہیں مہمل اور بے کار چھوڑ دیتا ہے بلکہ ادلٹا ان کو برے کاموں کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالٰی مِنْ ذٰلِكَ چونکہ اس حقیر مخلوق یعنی شہد کی لکھی ہوئی ایسے عجیب و غریب کارنامے ظہور میں آتے ہیں جو کمال عقل اور فہم کا نتیجہ ہو سکتا ہے اس لئے اس فطری تلقین کو اہام اور وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں ہے وَ اَوْحٰی رَبُّنَا اِلَی النَّحْلِ شَہِدِیْ مَکِیْہِیْنَ کِی وَ قِیْہِیْنَ ہِیْنَ اِیْکَ وَ حِشِیْ جِوہِارِکِیْ کھوڑوں اور درختوں کے کھوکھلے تنوں میں رہتی ہیں۔ دوسری قسم اہلی یعنی پالتو شہد کی کھیاں ہیں جن کے لئے لوگ چھتے بناتے اور ان چھتوں میں ان کی پرورش کرتے ہیں۔ آیت کرتیہ میں جو پہلے لکھی جا چکی ہے اپنی دو اقسام کا ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے شہد کی مکھیوں سے ایک اور بڑا کام لیتا ہے جس کو وہ غالباً نادانستہ طور پر انجام دیتی ہیں۔ اگرچہ نباتات کی ہزاروں بلکہ لاکھوں مختلف قسمیں ہیں لیکن سب انواع و اقسام میں نر اور مادہ کا فرق موجود ہے۔ ان میں بھی حیوانات کی طرح نر اور مادہ کے اختلاط سے تولید و ناسل ہوتا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ کھجور کے درخت بعض نر اور بعض مادہ ہوتے ہیں اور جب تک مادہ درخت میں نر درخت کا پیوند نہ لگایا جائے وہ پھل نہیں دیتا۔ باقی نباتات میں اگرچہ نر اور مادہ کا فرق اس طرح نمایاں نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک پودا اور ہر ایک درخت تلقیح کا محتاج ہے یعنی یہ کہ اس کے مذکر کا مادہ تولید اس کے مؤنث کے مادہ تولید سے جب تک نہ ملے تب تک اس کا پھل لانا اور اس کی نسل کا آگے بڑھنا ناممکن ہے اب اس تلقیح کے طریقے مختلف ہیں لیکن ایک بڑا حصہ اس تلقیح کا شہد کی مکھیوں کے ذریعہ سے انجام پاتا ہے۔ شہد ہی کی مکھیوں کو اپنی طرف کھینچ لانے کے لئے اکثر پودوں اور درختوں میں خوبصورت اور خوشبودار پھول لگتے ہیں جس کے خوشنازنگ اور تیز خوشبودار کی کشش اور رہنمائی سے یہ مکھیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ ان پھولوں کا میٹھا میٹھا رس ان کے شہد کا مواد ہے جس کے طلب میں وہ دور دراز سفر کرتی ہیں اب یہاں پر اپنے تمام مطالب کو یکجا دیکھ کر وہ بے اختیار ان پھولوں کی طرف کھینچ کر چلی آتی ہیں اور جب اس کارس چوس کر اڑنے لگتی ہیں تو اس پھول کا دقیق غبار مادہ تولید ان کے ننھے ننھے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور جب یہ مکھیاں اسی قسم کے دوسرے پھول پر جا کر بیٹھی ہیں تو وہ غبار ان کے پاؤں سے بھڑک کر دوسرے پھول کے غبار سے جو پہلے غبار سے ذکورت اور انوشت میں مختلف ہوتا ہے مل جاتا ہے۔ اور اس طرح تلقیح کا عمل (بغیر اس کے کہ ایک پودا یا درخت دوسرے کے پاس جائے)

شفار بتایا ہے کیونکہ بہت سے امراض کے لئے براہ راست اور بعض دوسرے امراض کے لئے بالواسطہ شفار کا باعث ہے۔ اِنِّیْ ذٰلِکَ لَا یَکْفُوْہُمْ تَفْکُرُوْنَ کہہ کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ایسی باتوں پر غور کرتے ہیں وہ باری تعالیٰ کی عظمت اور حکمت اور دیگر صفات عالیہ کے نشان اس میں پاتے ہیں کہ ایک حقیر مخلوق کو اتنے عجائبات کا مظہر بنایا۔
لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ۔

خاتون نے کہا آپ کے کلام میں اس بات کا ذکر ہے کہ نباتات میں بھی ذکر و نثرت اور انوشت یعنی نر مادہ کی تمیز پائی جاتی ہے۔ یہ مقام کسی قدر دقیق ہے اس لئے اس کی توضیح کرنا مناسب ہوگا۔ ابراہیم نے کہا بے شک سب نباتات میں تذکیر و تانیث موجود ہے اور جب تک دو نوع قسم کے مادہ تولید کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط اور امتزاج عمل میں آئے قطعاً پھل نہیں لگتا۔ لیکن نباتات کی قسمیں مختلف ہیں۔ بعض پودوں میں تذکیر و تانیث دونوں قسم کے اعضاء ایک ہی پودے میں ہوتے ہیں۔ اکثر نباتات اسی قسم کے ہیں۔ اس قسم کے پودوں میں اعضاء تذکیر و تانیث کے آپس میں ملنے اور ہر دو مادہ تولید کے باہمی امتزاج میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ برخلاف اس کے بعض پودوں میں صرف تذکیر کے اعضاء ہوتے ہیں۔ اور بعض میں صرف تانیث کے اعضاء ہوتے ہیں اس قسم کے پودوں کے لئے کوئی ایسا درمیانی ذریعہ ضروری ہے جو مذکر پودے کے مادہ تولید کو اپنی جگہ سے اٹھا کر مونث پودہ کے مادہ تولید کے پاس لے جائے تاکہ دونوں میں موصلت ہو کر افزائش نسل کا سبب قرار پائے۔ (یہ ذریعہ مختلف ہوتا ہے بعض صورتوں میں حشرات یہ فرض انجام دیتے ہیں۔ مثلاً شہد کی کھٹی۔ تتلی وغیرہ بعض صورتوں میں ہوا ایک قسم کے مادہ تولید کو اوڑا کر دوسرے قسم کے مادہ تولید کے پاس لے جاتی ہے اور ان کے

وصل کا سامان کرتی ہے، جن نباتات کی تلیق (اس لفظ کی تشریح ہو چکی ہے) حشرات کے ذریعہ ہوتی ہے ان کے اعضاء تذکیر و تانیث کو قدرت نے خوبصورت اور خوشبودار پھولوں میں چھپا کر محفوظ کیا ہے تاکہ ان کا رنگ و بو حشرات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا باعث ہو، اسکو علماء نباتین کی اصطلاح میں توجیح کہتے ہیں (تاج کی تصغیر ہے) اس کے باہر کی طرف اسکی مزید حفاظت کے لئے ایک سبز رنگ کا غول ہوتا ہے جس کو علماء نباتات کا س (ہیالہ) سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح خدائے عزیز و حکیم نے نباتات کی بقا و نوع کے لئے یہ نظام مقرر کر رکھا ہے۔ پھولوں میں علاوہ اس کے کہ وہ تلیق کا ذریعہ ہیں اور کئی فوائد عظیمہ ہیں۔ چنانچہ ان کی خوبصورتی اور خوشبودار گھنوں میں نور اور دل میں سرور پیدا کرتی ہے۔ بعض میں طبی فوائد ہیں مثلاً گل بابونہ اور گل بنفشہ وغیرہ بعض پھولوں سے عطر کشید کیا جاتا ہے مثلاً کلاب اور نارنگی کے پھول وغیرہ۔ بعض پھول رنگینے کے کام آتے ہیں جیسے بول اور قرطم کے پھول۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا جب اعضاء تذکیر و تانیث الگ الگ پودوں میں ہوں تو ان کی تلیق مختلف ذرائع سے ہوتی ہے مثلاً حشرات۔ ہوا اور پانی۔ انسان یا حیوان۔ پانی بھی بعض اوقات تلیق کا کام دیتا ہے۔ چنانچہ کنول کا پھول پانی ہی کے ذریعہ تلیق پاتا ہے۔ انسان کا عمل تلیق کھجور کے درختوں میں ظاہراً دیکھا جاسکتا ہے مٹی جوار اور ارند کی تلیق تو کرشمہ قدرت ہے۔ چنانچہ مٹی جوار کے ہر ایک ٹانے کے اوپر کے سرے پر اعضاء تذکیر ہوتے ہیں جن کا غبار و قیق (طلع) اعضاء تانیث پر گزرتا رہتا ہے جو اسی ٹانے کے نیچے حصہ پر ہوتے ہیں۔ اس کا نام اہل مصر کے نزدیک ”گوز“ ہے۔ اعضاء تذکیر و تانیث کا اتصال سرخ یا سفید رنگ و مہاگے کی طرح باریک

ریشوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے جس کو اہل مصر "شترابہ" کہتے ہیں۔ طائٹے کا اوپر کا حصہ جس میں
 اعضاء تذکیر ہوتے ہیں اہل مصر اسکو کذاب (جھوٹا) کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ معلوم
 ہوتی ہے کہ جب انھوں نے دیکھا کہ اس حصہ میں پھول تو ہوتے ہیں لیکن کوئی خوشہ نہیں
 لگتا اس لئے انھوں نے اس کو جھوٹے کے نام سے موسوم کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ دراصل
 پھل لگنے یعنی خوشہ کے تگن کا باعث اپنی پھولوں کا غبار ہے اور یہ پھول ان خوشوں
 کے لئے بجائے باپ کے ہیں۔ اس کو ہم تجربہ سے اس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر اوپر والے
 پھولوں کو خوشہ لگنے سے پہلے کاٹ دیا جائے تو خوشہ پیدا نہیں ہوگا۔ نچلے حصہ کا بار آور ہونا
 اس طرح اوپر کے حصہ پر منحصر ہے جس طرح زمین کی کائنات یعنی حیوانات اور نباتات وغیرہ
 کو آسمان سے فیض پہونچتا ہے۔ حکمت خداوندی کا یہ ایک عام قانون ہے جو تمام موجودات
 میں جاری و ساری ہے۔ اعلیٰ کو افضل پر شرف حاصل ہے اور اعلیٰ ہی سے افضل فوائد حاصل
 کرتا ہے۔ رائڈ کے درخت میں اگرچہ اعضاء تانیث اوپر ہوتے ہیں اور اعضاء تذکیر نیچے
 تاہم تلقیح کے وقت اعضاء تانیث جھک کر اعضاء تذکیر کے نیچے ہو جاتے ہیں (گویا قدرت
 ہم کو مشاہدہ کے طور پر یہ بتانا چاہتی ہے کہ الرجال قوا مؤمن علی النساء) حشرات
 کے ذریعہ تلقیح کا حال پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اس ضمن میں یہ کہا گیا تھا کہ پھولوں میں رنگ و
 بو ہونے کی یہ حکمت ہے کہ حشرات خوشی خوشی ان کی طرف چلے آئیں۔ انسان کے طبقہ
 اناث میں بھی حسن و جمال کا ہونا اسی حکمت پر مبنی ہے تاکہ توالد اور ناسل کا نظام ایسے
 طریق پر انجام پائے کہ انسان کو ہمیں تکلیف محسوس ہونا تو کجا اولڈیا یہ عمل اس کی لذت
 اور لطف اندوزی کا باعث ہو۔ ذلک تفصیلاً فی الغیر یونہی علیہ جن بودوں کی
 تلقیح ہوا وغیرہ کے ذریعہ ہوتی ہے ان کے پھول بالکل سادہ ہوتے ہیں کیونکہ بغیر کسی غرض

اور بغیر ضرورت کے کسی چیز کا پیدا کرنا تقاضائے حکمت نہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ
یہ ممکن نہیں کہ ہم نے اپنی مخلوق کو یہ نہی بے خبری میں پیدا کر دیا ہو؟ (نہیں۔ بلکہ ہر ایک چیز
کو علم و حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔)

خاتون نے کہا۔ آپ نے انسان کے طبقہ اناث میں حُسن و جمال کا ذکر کر کے میرے
دل میں ایک شبہ پیدا کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ بقارِ نوع یا بالفاظِ دیگر توالدِ ناسل کی محبت
ذکور و اناث دونوں میں برابر ہے۔ اس لئے سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کو حُسن و جمال
کے ساتھ کیوں مخصوص کیا گیا۔ برعکس اس کے مرغیوں میں مرغ کو یہ مرتبت عطا کی گئی
ابراہیم نے کہا عورتوں میں خواہشِ نفسانی کا جذبہ مردوں کے مقابلہ میں زائد ہے (اور مرد
اکثر دنیاوی دھندوں اور دیگر شاغل میں ضرورت سے زیادہ مصروف رہتا ہے۔ اس
لئے ممکن ہے کہ اگر صنفِ نازک میں خاص کشش نہ ہوتی تو وہ ادھر بہت کم توجہ کرتا، مرغیوں
میں معاملہ برعکس ہے۔ اس لئے مرغ کو حُسن و جمال کا منظر پیدا کیا تاکہ مرغی میں اس کی
جانب کشش پیدا ہو۔ ابراہیم ابھی کچھ اور کہنے کو تھا کہ نیک دل خاتون طبقاً ان باتوں کے
درمیان میں آنے سے شرمائی اور ابراہیم بھی اس بات کو محسوس کر کے چپ ہو گیا۔ بھٹوری دیہ
خاموش رہ کر کہا میری خاتون! یہ ایک علمی بحث ہے۔ اور اس کے ہر ایک پہلو پر غور کرنا
اور اسکی تحقیق کرنا تحقیقِ علمی کا تقاضا ہے ہم اس وقت عجائباتِ قدرت کے موضوع پر
گفتگو کر رہے ہیں جو ایک نہایت اہم موضوع ہے۔ رسولِ خدا صلعم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کی مخلوقات پر غور کیا کرو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس کو فکر کا موضوع نہ بناؤ۔
ایک ماثور روایت ہے کہ ایک گھڑی غور و فکر میں بسر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے
امام غزالیؒ احوالِ علوم میں لکھتے ہیں کہ اگر آدمی غور و فکر سے موہنہ موڑے اور خواہشات

نفسانی اور لذات شہوانی کے دپٹے ہو کر اپنی خیالات اور تفکرات میں مہلک رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ ہلاکت اور شقاوت کے عمیق گڑھے میں گر جائے گا۔ اور پھر اپنے گنوائے ہوئے وقت عزیز پر متاسف ہو گا لیکن اب بچتائے کیا ہوتے ہیں چڑیاں چگائیں کھیت اللہ تعالیٰ نے جس کی چشم بصیرت کھولی ہو اس کو چاہئے کہ اپنے تمام اوقات فرصت کو عجائبات قدرت پر غور کرنے میں صرف کرے۔ کلام مجید میں بار بار اسی بات کی طرف توجہ کیا گیا ہے ارشاد ہے کہ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا نَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا لَكُمُ تَكْوِينَ فَقُلُّوا لِلَّهِ هَمٌّ ہر ایک چیز کو جوڑہ جوڑہ پیدا کیا تاکہ تم ان باتوں کو دیکھ کر عبرت لو۔ پھر تم کو بھاگ کر اللہ کی ہی کی طرف جانا چاہئے۔ آخری فقرہ میں ایک نکتہ ہے جس کو ماسخین فی العلم ہی سمجھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ محسوس لذات کے بعد ان کے اوپر اور ان سے بالاتر اور بھی نعمتیں ہیں۔ جو جاہل ہیں ان کا انتہائے نظر تو بس یہی محسوس اور فانی خوشیاں ہیں لیکن اہل علم و معرفت کا نصب العین اس سے اعلیٰ و برتر ہے۔ یہ لوگ جاں حقیقی کے طالب ہوتے ہیں اور روحانی معارف کے حصول میں وہ خوشی اور لطف پاتے ہیں جس کا ایک کم مایہ جاہل تصور ہی نہیں کر سکتا ہے ذوقِ ایں مئی نہ شناسی بخدا تانہ چشتی۔ اس آیت کریمہ میں تم نے دیکھ لیا کہ کائنات عالم پر غور کرنے کی جانب توجہ دلا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں تک اپنی نظر کو محدود نہ رکھو بلکہ مخلوق سے خالق کی طرف باؤ اور صنعت کا جمال دیکھ کر خالقِ جمال کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ بی بی عائشہ کی حدیث تم نے پہلے پڑھی ہے جس کا مخلص یہ ہے کہ مجھ کو اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہونے دو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ ایک خوشبو۔ دوسرے عورت، اور تیسری آنکھوں کی خشکی نمازیں ہے۔ اس مقام کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ یہ نکتہ کسی اور کتاب میں میری نظر

سے نہیں گذرا۔ دوسری جگہ کلام مجید میں ارشاد ہوا ہے۔ اَوَلَمْ يَنْظُرْ اِنِّيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ = کیا انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمانوں
 میں اور زمین میں اُسی کا کمال تصرف ہے۔ اور جو کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے
 اس کو بھی تو نظر عور سے دیکھنا چاہئے تھا، نظر کا لفظ جو اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے
 اس سے مراد صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں۔ کیونکہ آنکھ سے دیکھ لینا تو کہتے ہیں بلی اور حیوان
 لا یعقل کہ بھی میسر ہے۔ تو پھر ان میں اور اشرف المخلوقات میں فرق کیا ہوا؟ بلکہ استعداد
 کے ہوتے ہوئے فقط نظر پر اکتفا کرنا اور عالم ملک و ملکوت کے حقائق اور دقائق پر غور نہ
 کرنا تو آدمی کو حیوان سے بھی گھٹیا بنا دیتا ہے۔ لَہُمْ قُلُوْبٌ لَا یَفْقہُوْنَ بِہَا وَہُمْ اَعِیْنَ
 لَا یُبْصِرُوْنَ بِہَا وَہُمْ اَذَانٌ لَا یَسْمَعُوْنَ بِہَا اُولٰٓئِکَ کَانَ نَعْمَ اٰمِلٰٓ =
 ان لوگوں کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں۔ انکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں۔ ان کے کان ہیں
 جن کے ذریعہ وہ کچھ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں
 غزالیؒ حیار العلوم میں لکھتے ہیں کسی نے عبد اللہ بن مبارک سے پوچھا۔ انسان کون
 ہیں؟ انھوں نے کہا علماء پھر سوال کیا بادشاہ کون ہیں؟ انھوں نے کہا تارکان و نیا۔ اس نے کہا کینہ کس
 کہتے ہیں۔ انھوں نے کہا جس نے دین کو دنیا کا ذریعہ بنا رکھا ہو۔ ابن مبارک نے غیر عالم کو انسانیت
 اس لئے محروم کیا کہ ان کی امتیازی خصوصیت (جو اس کو دوسرے حیوانات سے متمیز
 کرتی ہے) علم اور معرفت ہے۔ اس کا اشرف المخلوقات ہونا اسی کی بدولت ہے۔ اسکی
 شرافت اگر طاقت کی بنا پر ہوتی تو اونٹ اس سے طاقتور تھا۔ جسامت کا لحاظ ہو تو
 ہاتھی اس سے بہت بڑا ہے۔ اگر بہادری کو معیار قرار دیا جائے تو شیر اور بھیڑیا ہاتھی
 میں اس سے بڑھ کر ہیں۔ کھانے پینے میں گائے سیل کو اس پر فوقیت حاصل ہے اور

شہوت رانی میں تو ایک معمولی چڑیا سے بھی وہ بازی نہیں لے جاسکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسکی شرافت علم سے ہے۔ حضرت علیؑ کیا خوب فرماتے ہیں **مَا الْفَضْلُ إِلَّا أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ عَلَى الْهَدْيِ مِلَنَ اسْتَهْدَىٰ** ادلاء = سب خوبیاں اہل علم ہی کے لئے ہیں۔ بے شک وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور جو ہدایت کا طالب ہو وہ اس کے لئے مشغول ہدایت ہیں۔ **فَقُنْ بَعْلَمَ قَعَشَ حَيَاتِهِ أَبَدًا** فالناس موتے و اهل العلم احياء = علم حاصل کرو جس سے تم کو حیات جادو دانی حاصل ہوگی۔ لوگ تو سب مردہ ہیں لیکن اہل علم زندہ ہیں۔

نویں فصل

کائنات پر غور کرنا اعلیٰ ترین لذت ہے

داسی کے ضمن میں خوبصورتی کا فلسفہ اور چند ایک ادبی لطیفے ہوں گے) اس کے بعد بلاہیم اس طرح گویا ہوا۔ آیت بالامیں لطر سے مراد غور و تفکر ہے ہر ایک چیز کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی جائے اور ہر ایک بات کی بلیت یعنی اسکی حکمت اور اس کا فلسفہ دریافت کیا جائے۔ اسی سے دنیا ترقی کرتی ہے اور اسی سے آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آل حضرت صلعم اپنی دعائیں کہا کرتے تھے **اللہم اسنا الاشیاء مکما ہی** = اے ہمارے خدا ہمیں چیزوں کی حقیقت سے آگاہی بخش تاکہ ہم ان کو اسی نظر سے دیکھیں جیسی کہ وہ ہیں۔ انسان جتنا بھی کائنات پر غور کرتا ہے اسکی ہدایت بڑھتی اور اسکی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس لطر سے محروم ہے وہ آخرت کی شقاوت سے قطع نظر کر کے اس دنیا میں بھی حقیقی لذت اور اصلی لطف اور مسرت سے

محروم ہے۔ اسکی مثال ایک ایسی چیونٹی کی ہے جس نے شاہی محل میں اپنی بل یعنی سوراخ بنا رکھا ہے۔ محل میں بہتر سے بہتر اعلیٰ قسم کا سامان (فرنیچر) موجود ہے اور ہر ایک طرح کی نفیس اشیاء وہاں پائی جاتی ہیں۔ حوروش غلمان اور پری پیکر لونڈیاں اس میں خدمت کے لئے کمر بستہ کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ چیونٹی اپنے بل سے نکل کر انہی کسی سہیلی سے ملاتی ہوتی اور ان میں گفتگو ہوتی ہے تو تم خود خیال کرو کہ وہ کس موضوع پر بحث کریں گی۔ ان کی بحث اپنے سوراخ اور ان پھر اشیاء تک جو اس سوراخ میں ہیں یا جو ان کی غذا سے تعلق رکھتی ہے محدود ہوگی۔ بادشاہ کے عالی شان محل اور اسکے سامان آرائش اور اس کے سکّان کی بابت چونکہ ان کو کچھ علم نہیں اس لئے وہ ان اشیاء پر بحث کر سکتی ہی نہیں۔ بعینہ جیسے کہ چیونٹی شاہی محل اور اس کے متعلقات سے محض بے خبر ہے اسی طرح وہ شخص جس کا انتہائے نظر کھانا پینا اور سو جانا ہے یا زیادہ سے زیادہ خواہشات نفسانی کا پورا کرنا ہے زمین و آسمان اور عالم ملک و ملکوت کے حقائق اور دقائق سے جاہل ہے۔ ہاں ایک فرق ضرور ہے۔ وہ یہ کہ چیونٹی میں ان باتوں کے سمجھنے کی استعداد نہیں۔ برخلاف اس کے انسان کو یہ استعداد دی گئی ہے کہ وہ تمام کائنات کے حقائق کا اپنی بساط کے موافق علم حاصل کر سکتا ہے۔ خاتون نے کہا۔ آپ کہتے ہیں کہ جو شخص اس قسم کی نظر سے محروم ہو وہ زندگی کی حقیقی مسرت حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگ اپنی عیاشی میں مگن ہیں۔ صنّاع اپنی اپنی صنعتوں پر نازاں اور خوش ہیں۔ سوداگروں کو تجارت میں لطف حاصل ہو رہا ہے کل جنّ پیمّا لَدِیْہُمْ فِرْحُوْنَ۔ براہیم نے کہا لذّت کے مراتب مختلف ہیں۔ لڑکوں کو گیند کھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ اور جب وہ کھیل میں مشغول ہوں تو وہ سکندر اور دارا کی سلطنت پر لٹ مارنے کو تیار ہوتے ہیں۔ انکے

نزدیک طلب ملک و مال اور تحصیل علم و فن ایک بے حقیقت اور بے معنی چیز ہے۔ بایں ہمہ ایک عقلمند اور سمجھ دار آدمی جانتا ہے کہ یہ ان کی کوتاہ فہمی اور بے جا حالت کا نتیجہ ہے ورنہ کجا ہوں و لعب اور کجا سلطنت اور مکرانی اور علوم و فنون کے کمالات کی تحصیل۔ اسی طرح یہ لوگ جن کا تم نے مثال کے طور پر ذکر کیا اہل معرفت کے نزدیک لڑکوں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ ایک سمجھ دار عاقل بالغ جانتا ہے کہ لڑکوں کی یہ ذہنیت ان کی محدود معلومات اور غیر ترقی یافتہ جذبات کا نتیجہ ہے کہ وہ کھیل کود کو دوسرے مطالب عالیہ مثلاً مال و دولت۔ جائیداد۔ مراتب و مناصب اور حکومت کے حصول پر راجح سمجھتے ہیں اسی طرح علماء ربانیین کے مقابلہ میں ان اغنیاء۔ تجار۔ حکام۔ ارباب مناصب۔ اور ملک کا اپنے اپنے مشاغل میں گن رہنا اور اپنی کوتاہ فہمی یا منتہائے آمال خیال کرنا طفلانہ ذہنیت ہے اور بے جا حالت۔ یہ گرفتارانِ ہواؤ ہوس حقانِ ملک اور ملکوت کے علم و معرفت کی لذت کو کیا سمجھیں۔

چو آں کرے کہ در سنگے نہان است زمیں و آسمان او بہان است

اگر گہرا طبیعی میلان کی بنا پر اپنے ہی صنف نازک کے کسی فرد پر فریفتہ ہے تو اس کے یہ منہ نہیں کہ دنیا میں حسن و جمال کی کمی ہے۔ یہ اسکی اپنی تنگ خیالی اور بدمزاتی ہے اور اگر اس کے سامنے نوع انسانی کی کسی مجموعہ دلربا نازک ادا کا ذکر کیا جائے تو وہ اس کو سن کر اظہارِ حقارت کرتا ہے اور اپنے زعم فاسد میں اپنی ہی گہری کو حورانِ جنت سے کچھ اوپر سمجھتا ہے۔ اگر اس کے سامنے بے جا حالت کا یہ پردہ ہٹا دیا جائے اور اسکی ذہنیت اسی کے مطابق بدل دی جائے تو ممکن نہیں کہ وہ اپنی غلطی محسوس کرے اس پر متاسف نہ ہو پھر تو وہ اس کو بھی اپنی سعادت سمجھے گا کہ کسی قالین کے ایک کونے کے نیچے دبک کر پڑا ہو

تاکہ نوع انسانی کے پری جمال مدوشوں کے دیدار سے وقتاً فوقتاً اپنی آنکھوں کو مشور کرتا رہے
 ابراہیم کا اپنی تقریر میں اس قسم کی مثال دینے سے یہ مقصد تھا کہ اُس معزز خاتون
 کو اپنے سے انوس کرے۔ چنانچہ وہ اپنے اس مطلب میں کامیاب ہوا اور اس نے اپنے سلسلہ تقریر
 کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور حیوان یہاں تک کہ پھولوں میں بھی خوب
 کا پیدا کرنا عجب نہیں کسی حکمت پر مبنی ہے۔ بلا تشبیہ حکیم مطلق نے نوع انسانی کے ساتھ وہی
 برتاؤ فرمایا ہے جو ایک عقلمند باپ اپنے نادان بچے سے کرتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو خوش کرنے کے
 لئے اس کے مذاق کے مطابق انواع و اقسام کے میوے بیٹھائیاں اور نقش زنگدار کپڑے
 اس کو دیتا ہے اور کھیل کود سے اس کو نہیں روکتا۔ تاکہ وہ اس طرح خوش رہ کر تعلیم حاصل
 کرے۔ باپ کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ اس کا عزیز بیٹا ان چیزوں میں ریکھ جائے بلکہ
 وہ یہ چاہتا ہے کہ جب ایک بڑی حد تک اسکی خواہشات پوری کی جائیں گی تو وہ تحصیل
 علم کی تکلیف برداشت کرنے پر ایک بڑی حد تک خوشی آمادہ ہوگا۔ اصل مقصد جو اسکے
 پیش نظر ہوتا ہے وہ تحصیل علم و کمال ہے۔ اسی طرح خالق تعالیٰ نے حسن و جمال اس لئے
 پیدا کیا کہ نوع انسانی کے ہر دو صنف کو ایک دوسرے کی طرف سیلان ہو جس کا نتیجہ باہمی
 الفت اور محبت ہوگا اور جس سے کہ مقصود توالد و تناسل اور بقا و نوع ہے (جیسے کہ پہلے
 یہ بحث ہو چکی ہے۔ کلام مجید کی یہ آیت وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً = اس کی
 نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ایک دوسرے پر
 مہربان رہنے کا تعلق قائم کیا، اسی حقیقت کا اشارہ ہے)۔ باپ اپنے بچے کو موزوں خروٹ
 دے کر اس کو تعلیم حاصل کرنے پر مائل کرتا ہے۔ اسی طرح خالق تعالیٰ نے حسن و جمال کو باہمی
 الفت اور محبت کا ذریعہ بنایا تاکہ زوجین کے اتصال سے نسل انسانی بڑھے اور نوع انسانی

قیامت تک باقی رہے جس سے نظام دنیا کا قائم رکھنا مقصود ہے۔ حیوانات میں تو اس باہمی کشش کو یہاں تک محدود دکھا گیا ہے کہ سال میں چند روز ایسے ہوتے ہیں جبکہ نہ حیوان اپنے مادہ کی طرف مائل ہوتے اور جفتی کرتے ہیں اور جب مادہ کا عمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر سال بھر کے لئے نرا اور مادہ ایک دوسرے سے متنفر اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ اس قانون نے کہا لیکن انسان میں یہ آفت اور یہ میلان ہر وقت موجود رہتا ہے اس میں کوئی حکمت ہے؟ اگر اسکی غرض بقائے نسل ہے تو اس کو دیگر حیوانات کی طرح ایام استقرار حل تک محدود نہ ہونا چاہئے تھا۔ ابراہیم نے کہا دونوں میں فرق ہے۔ حیوانات آدمیوں کی طرح معاشرتی زندگی بسر نہیں کرتے۔ اس لئے نرا اور مادہ کا تعلق تو والد و تناسل کے اغراض تک محدود رہتا ہے۔ برخلاف اس کے معاشرتی زندگی کے لئے یہ ضروری ہے کہ زوجین ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر تدبیر منزل کے فرائض انجام دیں۔ اس لئے ان کی باہمی آفت کو دوام کی صورت بخشتی گئی چنانچہ حل کے ٹھہر جانے اور دیگر حواریں سے یہ رشتہ منقطع نہیں ہوتا۔

علمی موضوع پر دیر تک بحث کرنا عموماً مکان اور وقت کا باعث ہوتا ہے اس لئے ابراہیم نے بھی آگتا کر موضوع کو بدل دینا چاہا اور کہنے لگا کہ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اب نکاحات اور لطائف و ظرائف سے ذرا جی بہلا لیں۔ قانون نے کہا ازیں چہ بہتر خصوصاً تمہارے موہنہ سے سُننے سے اس کا لطف دو بالا ہوگا۔ ابراہیم نے کہا۔ جاحظ بصری نے کتاب البیان والنبیین میں لکھا ہے کہ ایک اعرابی (بادیہ نشین عرب) ایک دن گھر بیٹھا تو اسکی بیوی لڑکی جن چکی تھی۔ غریب لوگ بیٹیوں کو بڑی نفرت سے دیکھتے تھے چنانچہ اسکو یہ واقعہ معلوم ہوا تو گھر بار چھوڑ کر اپنے پڑوسی کے گھر رہنے لگا۔ ایک مہینہ کے بعد وہ اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ اسکی بیوی اپنی بچی کو ہاتھوں پر لئے ہوئے اوچھال رہی ہے اور عربی

زبان میں چند اشتہار کرتی جاتی ہے جس کا ملخص یہ تھا کہ کیا وجہ ہے ابو حمزہ (اس اعرابی کا نام ہے) ہمارے پاس نہیں آتا بجا لیکہ وہ نزدیک ہی ایک پٹری کے گھر میں رہتا ہے۔ اس کو یہ غصہ ہے کہ ہم لڑکیاں کیوں جنتی ہیں لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ جو کچھ بخشتی ہے ہم نے لیتی ہیں؟ یہ اشعار سن کر اس کا دل نرم ہو گیا اور اپنے گھر آکر بیٹی خوشی کے ساتھ رہنے پہنے لگا۔ خاتون اس کو سن کر مسکرائی۔ مذاق کے طور پر براہیم نے اس سے سوال کیا۔ کیا باعث ہے کہ گدھے کے کان پیسے ہوتے ہیں اور گھوڑے کے چھوٹے۔ بادیو یکہ جسم میں گھوڑا بڑا ہے۔ اس نے کہا گھوڑا قوی اتمس ہے اور گدھے کی قوت احساس اسکی عقل اور فہم کی طرح بھڑکی ہے اس لئے گدھے کو بڑے کان دئے گئے تاکہ ہر طرف سے ہوا کو جو آواز پہنچانے کا ذریعہ ہے جمع کر کے اس کے سولخ گوش میں پہنچا دے (جس طرح ایک بے سمجھ آدمی کو عموماً زور سے پکار کر مخاطب کیا جاتا ہے)۔ برخلاف اس کے گھوڑا خفیف آہستہ کو بھی سن لیتا ہے اس لئے اسکو بڑے کان دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں یہی حکمت ہے۔۔۔۔۔ اس کے بعد آنھوں نے کئی ایک لطیف اشعار ایک دوسرے کو پڑھ کر سنائے۔ لطیفہ گوئی اور نکتہ سنجی ہوئی اور جب ان کی طبیعت پھر خوب ہنساں ہنساں ہو گئی تو آنھوں نے دوبارہ حیوانات اور نباتات کے عجائبات پر بحث کرنی شروع کی

دسویں فصل

(ریشم کے کیڑے کا بیان۔ ریشم کی قلت اور مردوں کے لئے اس کے استعمال کے حرام ہونیکا فلسفہ)
(اس باب میں اور بھی کئی ایک اہم فوائد ہیں)
شہد کی مکھوں کے عجائبات سے میلزہن ریشم کے کیڑے کی طرف منتقل ہوا۔ یقیناً ریشم

سے نہایت نرم و نازک اور خوبصورت قیمتی کپڑے تیار ہوتے ہیں جو پری پیکر ماہوش خواتین کے لئے زینتِ جسم ہوتے ہیں۔ یہ کپڑے اپنی نوعیت میں ویسے ہی بے نظیر ہوتے ہیں جیسے کہ شہد بلحاظِ صلاحات کے ضربِ اشل ہے۔ غور کر لے کا مقام ہے کہ ایک نہایت لذیذ اور بڑی چیز جو شفا رکھتی ہے ایک فقیر کھتی کے پیٹ سے نکلتی ہے بلکہ صریح لفظوں میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اسکی قوت ہے، اور نہایت قیمتی آرائشی لباس ایک فقیر کپڑے کا عجب ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چین کی ایک شہزادی نے لیشم کا کپڑا دریافت کیا تھا۔ اس نے اس کپڑے کو دیکھا کہ ایک بار ایک اور نرم مضبوط اور اس کے موہنے سے کھلا۔ وہ کپڑا اس لیشم کے بنائے ہوئے گھر میں مزے کی نیند سورا اور چار دن رات تک سویا رہا۔ شہزادی نے تجربہ کے طور پر اس لیشم سے اپنے لئے کپڑے بنوائے۔ بادشاہ ان کپڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس دن سے لیشم سازی ایک صنعت ہو گئی جس کو اہل چین نے مدتوں تک ساز کے طور پر چھپائے رکھا۔ دوسرے ہندو اور صنعتوں میں بھی اُن کا یہی دستور تھا۔ بالآخر دیونانی مشنری وہاں پہنچے اور اپنے ملک کے فائدے کی خاطر لیشم کے کپڑوں کے انڈے اپنی لائٹھیوں کو کھوکھلا کر کے ان کے اندر چھپا کر اپنے ملک میں لے آئے۔ یہ واقعہ ۱۵۵۵ء میں ہوا ہے۔ اس کے بعد لیشم کے کپڑوں کی پردریش اور لیشم سازی کی صنعت تمام یورپ اور دیگر ممالک میں پھیل گئی۔ دائرۃ المعارف کے مصنف نے اس کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ مالک مہر میں اہل قوس کئی صدیاں پیشتر اس فن سے واقف تھے اور لیشم سازی کی صنعت ان میں مروج تھی۔

خاتون نے کہا۔ کیا میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا بڑی خوشی سے۔ اس نے کہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا لباس مختلف مواد سے تیار کیا جاتا ہے۔ بعض قسم کے کپڑے

نباتات کے نتائج مثلاً روئی اور کتان وغیرہ سے بنتے ہیں۔ بعض کپڑوں کا مادہ کوئی حیوانی پیداوار ہوتی ہے مثلاً اون اوریشیم وغیرہ۔ لیکن حیوانی مواد سے بنا ہوا لباس عموماً نباتی لباس کی نسبت بہت مضبوط اور پائیدار اور خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ بھی واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتا کہ ریشم کیوں کم پیدا ہوتا ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو علم کی روشنی سے منور فرمائے۔ یہ تمام کائنات ایک مدبر حکیم نے پیدا کی ہے اور اس لئے ہر ایک چیز کو قانون حکمت کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ اس نے انہی حکمت کا ملہ سے حیوان کو نباتات پر شرف بخشا جس کا ظاہری ثبوت یہ ہے کہ نباتات اسکی خوراک ہے۔ اسی لئے اسکی ترکیب نباتات کے مقابل میں مضبوط تر اور محکم تر ہے اور جو اشیاء حیوان سے پیدا ہوتی ہیں وہ نباتی اشیاء سے زیادہ جمیل اور خوبصورت ہونگی۔ ایک مثال اسکی شمع اور پٹرویل کی روشنی ہے جن کی نورانیت اور صفائی میں بڑا فرق ہے۔ اسکی وجہ یہی تو ہے کہ موم ہی حیوانی اجزاء سے تیار کی گئی ہے اور پٹرویل نباتات کی طرح زمین کی پیداوار ہے (جس نے ابھی ارتقاء کے مراحل طے نہیں کئے)۔ تمہارے سوال کے آخری حصہ کا جواب یہ ہے کہ خالق عالم جل و علا نے اپنی مخلوقات کو ضرورت اور مصلحت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ جو چیز انسان کی ضروریات میں سے ہے اسکو افراط کے ساتھ پیدا کیا مثلاً ہوا پانی۔ لیکن جس کی جتنی ضرورت کم ہے اس کا وجود بھی اسی نسبت سے کم ہو مثلاً ادویات وغیرہ۔ اسی سے تمہارے سوال کا جواب نکل آتا ہے۔ عام لباس کے لئے جسکی عام و خاص کو ضرورت ہے روئی اور کتان بافراط پیدا کی۔ یہ خلاف اس کے ریشمی لباس چونکہ آرائش اور بعض ایسے اغراض کے لئے استعمال ہوتا ہے جن کی بہت کم ضرورت پیش آتی ہے اس لئے ریشم کی پیداوار کم ہے اور قلت کی وجہ سے وہ مہنگا بھی ہے جس کو صرف بالدار لوگ اپنے لئے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے قلت سے پیدا کرنے میں ایک اور بھی حکمت ہے

اگر کسی پیداوار روئی کی طرح عام ہوتی تو مردوزن میں اس کا استعمال عام ہو جاتا۔ لیکن مردوں کے لئے یشیم کا لباس مناسب نہیں۔ اسکے پہننے میں ایک طرح کا زمانہ پن ہے اور اسکے پہن کر آدمی آرام پسند ہو جاتا ہے اور جفاکشی کو جی نہیں چاہتا۔ اور ممکن ہے کہ یہ زمانہ پن کا مرض بڑھتے بڑھتے تعطیل صنعت و حرفت کا باعث ہو کر بادی عالم کا موجب بن جائے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزَانَةٌ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ = ہمارے پاس ہر ایک چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں لیکن ہم تو ضرورت اور مصالح کے مطابق، ایک خاص اندازہ پر اسکو ظہور میں لاتے ہیں۔“ فارسی میں ایک مثل ہے پدر را غسل بسیار است لیکن پسر گرمی و دراست۔ ہماری شریعت میں مردوں کے لئے یشیم کا لباس ممنوع ہونا اسی فلسفہ پر مبنی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عالم خلق اور عالم امر ایک دوسرے کے مطابق ہیں اور تخلیق اور تصرف دونوں اسی ایک منبع سے صادر ہوتے ہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ = بے شک پیدا کرنا بھی اسی کا فعل ہے اور حکم دینا بھی اسی کا کام ہے۔ جو خدائے پاک تمام عالموں کی پرورش فرماتا ہے وہ بہت بڑی برکت والا ہے۔

گیارہویں فصل

جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اس کا وجود زیادہ ہے اور احتیاج کم ہونے کی نسبت سے کسی چیز کی پیدائش کم ہوتی ہے

خاتون نے کہا۔ جناب! آپ نے معارف علیہ کے ذریعہ میرے دل کو روشن کر دیا جس کے لئے میں آپ کی بہت ہی ممنون ہوں۔ آپ کی عنایات کریمانہ سے مجھے امید ہے کہ اسی طرح نظام آہی کی اور بھی چند ایک حکمتیں بیان فرما کر لطف اندوز ہونے کا موقعہ بخنیں گے

روئی کی کثرت اور ریشم کی قلت کا فلسفہ بیان کر کے آپ نے میری تشنگی علوم کو تیز تر کر دیا ہے
 ابراہیم نے کہا معزز خاتون! علوم طبعیہ اور دیگر علوم عقلیہ کے پڑھنے سے پہلے ایک دن مجھے
 کھیتوں میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں قدرت کے عجائبات اور حکمت کائنات پر غور کرنے
 لگا جس کے اثناء میں مجھ کو قدرت کاملہ کی متقدد باریکیوں کا علم ہوا۔ خالق کائنات نے جو
 نظام پیدا کیا ہے وہ نہایت عجیب ہے۔ اس نے ہوا اس افراط کے ساتھ پیدا کی ہے کہ
 چاروں طرف سے اس نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور اس سے استفادہ کرنے یعنی اپنے کام میں لانے
 کے لئے ہمیں ذرا بھی تکلیف نہیں کرنی پڑتی۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ سب اشیاء سے ہمیں ہوا کی
 بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری بلکہ تمام حیوانات اور نباتات کی زندگی کا تمام تر انحصار
 تنفس پر ہے انسان اور حیوان کا تنفس تو ہر کوئی جانتا ہے مگر نباتات کا تنفس غالباً
 تم کو اچھا معلوم ہو گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ نباتات بھی حیوانات کی طرح پتوں کے ذریعہ
 سڑگیں کو خارج کرنے اور مفید حیات گیس کو جذب کر لینے میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں فرق
 صرف اتنا ہے کہ انسان اور حیوان کاربانک ایسڈ گیس خارج کرتے اور آکسیجن اس کی
 بجائے اپنے اندر داخل کرتے ہیں۔ نباتات اس کے برعکس آکسیجن خارج کرتے اور کاربانک
 ایسڈ گیس کو جذب کرتے ہیں۔ کاربانک ایسڈ گیس ہی سے وہ پرورش پاتے ہیں اور
 اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ وہی گیس جس کا وجود انسان اور حیوان کے اندر
 اس کے اطلاق حیات کا باعث ہے نباتات کی نشوونما کا ایک نہایت ضروری جزو
 قرار پایا ہے۔ جس سے ہوا میں توازن کا قائم رکھنا مقصود ہے۔ بصورت دیگر ہوا میں
 کاربانک ایسڈ گیس کا تناسب مقررہ حدود سے بڑھ کر نظام حیات کو درہم برہم کرنے
 کا باعث ہوتا۔ اچھی طرح سمجھ لو مترجم۔ پانی اگرچہ ہماری ضروریات زندگی میں بہت

اہم چیز ہے تاہم ہوا کے مقابلے میں اس کی اہمیت کم ہے۔ ہوا میں سانس لئے بغیر انسان ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا لیکن پانی نہ لئے تو کئی دنوں تک اسکی زندگی قائم رہ سکتی ہے اس بنا پر ہوا کی نسبت پانی کا وجود کم ہے۔ (ایسے ریگستان بھی ہیں جہاں سیکڑوں میل تک پانی کا نام و نشان نہیں ملتا، اور کم ہونے کے علاوہ بعض اوقات یا اکثر اوقات اس کا حصول آلات و اسباب اور بہادی جدوجہد پر منحصر ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے ہوا ہر وقت اور ہر جگہ کسی قسم کی تکلیف محسوس کئے بغیر مل سکتی ہے۔ تیسرا اور چوتھا وجہ بلحاظ قلت و کثرت اور اہمیت کے اناج اور میوہ جات کا ہے۔ چونکہ ان دونوں کی ضرورت پانی سے کم ہے ان کا وجود بھی اسی نسبت سے کم ہے اور ان کے حصول میں مشقت زیادہ (ادویات کی ضرورت دائمی ضرورت نہیں اس لئے ان کا وجود اناج اور پھلوں سے بھی کمتر ہے)۔ یہ تمام مشاہدات جن کی تفصیل ابھی میں نے عرض کی اس کی محسوس اور مشاہدہ تفسیر ہے کہ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّا مَعْلُومٍ** (پہلے گزری چکی)۔ اگر معدنیات پر نظر ڈالی جائے تو لوہا سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ انسانی ضروریات کی کوئی چیز اس کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی (غور کر کے دیکھ لو) ہر ایک صنعت و حرفت اس کی محتاج ہے اور زمانہ حال میں تو (جو شینوں کا دور دورہ ہے) ہر جگہ لوہے کا لوہا مانا جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ گویا تمام ترقیات عصریہ کا نظام لوہے پر قائم ہے۔ ترکیب جسم پر نظر غائر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ قطع نظر بیرونی اشیاء کے خود انسان کے جسم کا قیام لوہے سے ہے۔ کیونکہ جسم کا بڑا اہم جزو خون ہے اور خون کا جزو اہم اس کے سرخ ذرات ہیں۔ لیکن یہ بھی جانتی ہو کہ یہ سرخی کہاں سے آئی؟ اور اگر یہ سرخی مفقود ہو جائے تو کس حد تک صحت بگڑ جائے گی؟ کسی ڈاکٹر سے اگر یہ

سوال کیا جائے تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ ذراتِ خون کی سُرخی اس میں بوسے کا ایک خفیف جزو شامل ہونے کی وجہ سے ہے اور اگر یہ جزو خون میں کم ہو جائے تو خون سفید پڑ کر مرضِ اینیمیا کا باعث ہوتا ہے۔ جس کا اگر بروقت تدارک نہ کیا گیا تو مریض کی جان بے کر چھوڑتا ہو بوسے کے مفید عام ہونے کا ذکر کلامِ مجید کی اس آیت میں ہے وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ اَيْدِیْ بَاسُ شَدِیْدًا وَمَنْ اَفْیَحُ لِلنَّاسِ ہم ہی نے لوہا اوتارا (اس کو زمین میں پیدا کیا) جس کی بدولت لڑائی میں بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے اور اسکے وجود میں لوگوں کے لئے بڑے بڑے فائدے ہیں جس سورت میں یہ آیت ہے اسکو سورہ حدید کہتے ہیں جیسے کہ وہ سورت جس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے اسکو سورہ نحل کہتے ہیں۔ اس میں یہ نکتہ ہے کہ لوہا نہایت ہی کارآمد دھات ہے اور شہد کی مکھی بہت سے عجائبات کا مظہر ہے۔ اس اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے ان سورتوں کا نام اپنی چیزوں کے نام پر رکھا گیا۔

الغرض بوسے کی چونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس لئے قدرت نے اسی نسبت سے اس کو افراط کے ساتھ پیدا کیا اور وہ ایک سہل الحصول دھات ہے۔ دوسرے درجہ پرتنا بنا ہے جو برتنوں وغیرہ کے لئے بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اس کا وجود بھی معاون میں اسی نسبت سے ہے۔ بوسے کی طرح عام بھی نہیں اور سونے چاندی کی طرح کیا ب بھی نہیں۔ سونے چاندی کے کیا باب ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ ان کی ضرورت دونوں مذکورہ بالا دھاتوں کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ ان کا استعمال فقط سگہ کے طور پر ہوتا ہے۔ بصورت دیگر عورتیں صرف خوبصورتی کی خاطر (ضرورت کو اس میں دخل نہیں) ان کے زیور بنا کر پہنتی ہیں اور امیر لوگ ان سے بنے ہوئے برتنوں اور سامانِ آرائش کو فخر کا موجب سمجھتے ہیں۔ سگہ اور نقدی ہونے کے علاوہ کوئی اہم ضرورت ان کے ذریعہ انجام نہیں پاتی۔ ان کی قلت میں ایک اوجھٹ بھی آ

اگر سونے چاندی کی کثرت ہوتی تو ان کی قیمت گھٹ جانے کی وجہ سے نقدی اور سکے کے طور پر ان کو کوئی قبول نہ کرتا۔ اور اس طرح لین دین کے نظام میں خلل واقع ہوتا۔ لوگ ان کے حسن منظر پر فریفتہ ہو کر ان پر ریجھ جاتے جس کا نتیجہ عیش پسندی اور بالآخر بطلت اور ہیکاری ہوتا۔ عقیق اور الماس سونے چاندی سے بھی کمیاب تر ہیں اور بیش قیمت۔ ان کو استعمال کرنے والے اقل قلیل ہیں (ملوک اور متمول امراء)۔ گویا کہ خدائے پاک ان واقعات اور نظامات کے ذریعہ ہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ظواہر اشیاء پر فریفتہ مت ہونا۔ حقائق کے پیچھے جانا۔ عقیق اور الماس اور سونا چاندی ظاہری حسن منظر کی وجہ سے مقبول ہیں اور لوگ ان کو بیش قیمت چیز سمجھتے ہیں لیکن فوائد کے لحاظ سے لوہا اور تانبہ ان سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ظاہر کا حسن منظر متمات اور کمالات سے ہے۔ ضروریات اور لوازم زندگی سے نہیں۔ نتائج و وسائل اور اصل و فرع کا فرق بہر حال پیش نظر رکھیں۔ یہ نظامات اپنی خوبی میں جہاں اعلیٰ اور حسن حقیقی کے آثار و مظاہر ہیں۔ اللہ فَوْرًا لِّلْمَوَاتِ وَالْأَرْضِ = زمین و آسمان میں ہر جگہ اسی کا نور ہے، ادا کے بعد فاضل مصنف نے چند عربی اشعار لکھے ہیں جن میں شاعر نے اپنی محبوبہ کو مخاطب کر کے اپنے جذبات محبت کا اظہار کیا ہے۔ مترجم)۔

خاتون نے کہا۔ بے شک خالق کائنات کا نظام بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ مجھے اس تقریر کے سننے سے ایک بات یاد آتی جو میں نے کسی کتاب میں پڑھی تھی کہ عموماً بڑے فائدے حقیر مخلوق کی بدولت ظہور میں آتے ہیں۔ نرم اور نازک ریشم جو پر پوش دلرباؤں۔ شہزادیوں اور امیرزادیوں کے لئے دینت اور ازدیا حسن و جمال کا باعث ہے ایک کپڑے کے موہنہ سے نکلی ہوئی آلائش ہے۔ نہایت شیریں اور میٹھی چیز جو امراء اور ملوک کے دستر خوانوں پر رکھی جاتی ہے وہ شہد کی مکھی (مکھی کا لفظ ملاحظہ ہو) کے پیٹ سے نکلی ہے۔ اور بہترین قیمت

موتی جس سے بادشاہوں کے تاج مرصع کئے جاتے ہیں ایک حقیر بحری جاندار یعنی سیدپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ (لفظ کتنی حقیر چیز ہے لیکن اسی سے بڑے بڑے فلاسفروں فاتحان ملک سلاطین۔ اور اقل درجہ کے مدبرین اور سیاست دانوں کی تخلیق ہوتی ہے) اس میں تم خالق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی تجلی شاہدہ کر سکتے ہو۔ موتی کے پیدائش کی تشریح یہ ہے کہ سمندریں ایک جاندار ہوتا ہے جو عربی میں محار اور اردو میں سیدپ کہلاتا ہے۔ اس کا جسم جلی (JELLY) کی طرح نرم گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے جس کو ہڈی نما غلاف ڈھانکے رہتا ہے۔ یہ ہڈی نما خول دو پیالہ نما حصوں سے مرکب ہوتا ہے۔ اس کا موہنہ یا پیٹ کا منفذ ہمیشہ بند رہتا ہے تاکہ سمندر کا کھاری پانی اس کے اندر داخل ہو کر اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگرچہ میٹھے پانی میں بھی یہ سیدپ دار جاندار پایا جاتا ہے لیکن دریائے شور میں بکثرت ہوتا ہے اور اکثر اسکے تہ میں رہتا ہے۔ وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ پانی کا ملاطم کم ہو کر اس میں سکون پیدا ہو تو وہ پانی کی سطح پر آکر اپنا موہنہ کھول دے اور باران رحمت کا انتظار کرے تاکہ اسکی بوندیں اس کے پیٹ میں داخل ہو کر موتی بننے کی استعداد پیدا کریں۔ شبنم کے قطرات بھی اسکے لئے کافی ہو سکتے ہیں جس کے بعد وہ اپنا موہنہ بند کر لیتا ہے اور وہ قطرے ارتقا پذیر ہو کر کچھ عرصہ کے بعد چھوٹے یا بڑے موتی بن جاتے ہیں **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** بہت برکت والا ہے وہ خدا جو سب پیدا کرنے والوں سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ (موتیوں کے بننے کا یہ نظریہ اگرچہ مدت سے مشہور چلا آتا ہے لیکن آج کل کی تحقیقات نے اس کو غلط ثابت کیا ہے۔ اہل عصر سائنس ان یہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح غیر جنس کا کوئی ذرہ از قسم کنکرو غیرہ سیدپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہو جس کی وجہ سے سیدپ کے اندرونی پرت سے ایک قسم کی شفاف اور برق رطوبت رسی شروع

ہوتی۔ اس کو پینے اندر پھپالیتی۔ اور رفتہ رفتہ متحجر ہو جاتی ہے یہی موتی ہے۔ مترجم ۱۔
غور کیجئے موتی جیسی نورانی اور بیش بہا چیز کی ابتداء کس طرح ایک حقیر چیز سے ہوئی اور اس کا ٹھکانہ
ایک ایسے حیوان میں ہو جس میں جس طس کے علاوہ کوئی دوسرا حس نہیں۔ وہ دائرہ وجود یا حلقہ
کائنات میں نباتات کے بہت قریب ہے اور حیوانات کی پہلی کڑی میں اس کا شمار ہوتا ہے
کیونکہ پانی میں رہنے والے حیوانات کو طبعاً ان حیوانات پر تقدم حاصل ہے جو خشکی پر اپنی
زندگی بسر کرتے ہیں۔

دائرہ وجود میں کائنات کے بالکل ابتدائی مرحلہ سے شروع کر کے بالترتیب نباتات اور
حیوانات میں ارتقاء نظر آتا ہے۔ چنانچہ نباتات کی ارتقاء یافتہ اقسام میں حیوانات کے بعض
خصائص پائے جاتے ہیں۔ اور حیوانات کی ابتدائی منزل میں بعض نباتاتی خواص موجود ہوتے
ہیں (مثلاً کچھ کا درخت اور مرجان)۔ اسی طرح ترقی کرتے کرتے بعض حیوانات ارتقاء کے اس
درجہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں حیوان اور انسان کے ڈانڈے مل جاتے ہیں۔ ڈارون
کو یہ حقیقت معلوم ہوئی تو وہ خوشی سے پھولانہ سسایا۔ اور اہل مغرب اور ان کے مقلدین
اہل مشرق یہ خیال کرنے لگے کہ اس نے ایک ایسا جدید نظریہ دریافت کیا جس کے ادراک
سے متقدمین قاصر تھے۔ ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے اسلاف مدتوں پہلے یہ حقیقت
دریافت کر چکے تھے (البتہ اسکی توجیہ اور تفسیر میں ہر ایک کا مسلک علیحدہ ہے۔ نظر اپنی اپنی
پسند اپنی اپنی)۔ ہم نے اپنی کتاب نظام العالم والامم میں اسکی مزید تشریح کی ہے۔ ہاں ہم یہ
کہہ رہے تھے کہ بہترین زمین سمندر کے ایک حقیر حیوان سے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے
خوبصورت لباس کا باعث ایک حقیر کیڑا ہے۔ اور سب سے پاکیزہ مٹھی چیز ایک حقیر مکھی کے پرٹ
سے نکلا ہوا مادہ ہے۔ اسی طرح زمانہ حال کی تمدنی ترقیات کی بنا پر حقیر ترین اشیاء پر ہے۔

دور بین اور خورد بین جو بڑے بڑے اکتشافات کا باعث ہوئے ہیں ان کی ترکیب شیشے کے چند ایک ٹکڑوں سے ہوئی ہے جس کے مواد میں ایک بڑا جزوریت ہے۔ تمام شیشی کا دار و مدار کو بیٹے اور لوہے پر ہے۔ اور انہی تین بظاہر حقیر القدر اشیاء کی بدولت دنیا ترقی یافتہ کہلاتی ہے۔

اللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَحْسَنُ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْتَ وِیْدًا خَلَقْتَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِیْنٍ = وہی خدا ہے جس نے ہر ایک چیز کو جو اس نے پیدا کی بہترین صورت پر پیدا کیا۔ اور انسان جیسی جلیل القدر مخلوق کی پیدائش

آب و گل سے فرمائی، سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ علوم عصریہ سے جاہل (بلکہ ان کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں) وہ کس طرح اُن حقائق کا علم حاصل کر سکتے ہیں جس کی بدولت واضح اور نمایاں طور پر نظر آجائے کہ ہر ایک چیز کی تخلیق بہترین صورت پر ہوئی ہے (ہمارے اسلاف کہاتے تھے لیس فی الامکان ابدع مما کان یعنی جس شکل پر اس موجودہ نظام عالم کو خدا نے پاک نے پیدا فرمایا ہے اس سے بہتر صورت پر پیدا کرنا ممکن نہیں تھا مترجم) ۛ

بارہویں فصل

(سرباس اور اس (جیوانات کا نام ہی کا ذکر)
(اور یہ کہ مچھلیوں کی ساخت دیکھ کر انسان نے کشتی بنائی)

خاتون نے کہا جناب! علامہ قرظی کی عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ مالک جو چنانچہ میں سرباس نام ایک جانور ہے جس کے ناک کے بالٹے میں بارہ سولہ رخ ہیں اور جب وہ سانس لیتا ہے اور اسکے اُن سوراخوں سے ہوا پچ دھم کھا کر نکلتی ہے تو اس سے ایک عجیب موسیقی پیدا ہوتی ہے جس کو سن کر دوسرے جیوانات اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ان میں سے حسبِ پسند جس کو چاہتا ہے شکار کر لیتا ہے۔ اور جب اس کا مطلب پورا ہو چکتا ہے تو انہیں سوراخوں

سے ایک ہولناک آواز نکال کر ان کو منتشر کر دیتا ہے کہتے ہیں کہ بانسری اسی جانور کے ناک کو دیکھ کر ایجاد کی گئی ہے۔ نیز لکھا ہے کہ ایشیا کو چمک میں ایک جانور ہے جس کا نام اس ہے اس کے سر پر ایک لمبا سائینگ ہوتا ہے جس کے اوپر اس کے شاخوں کے طور پر بالیس محوٹ نالیاں ہوتی ہیں۔ ان نالیوں میں جب ہوا داخل ہو کہ باہر آتی ہے تو عجیب قسم کے طرب انگیز نغمے اس سے ظہور میں آتے ہیں جس کے سننے کے لئے دوسرے جانوات کا اس کے ارد گرد میلانگا رہتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا یہ عجیب و غریب سینگ کسی بادشاہ کے پاس تحفہ کے طور پر بھیجا گیا۔ جب اس پر پہنچتی تھی تو اس سے ایسی مسرت افزا آوازیں نکلتیں کہ جن کو سن کر سامعین جھومنے لگتے۔ لیکن جب اس سینگ کو اٹا دیا جاتا تو ہوا کے چلنے پر اس سے ایسی رقت انگیز آوازیں پیدا ہوتیں کہ انسان رو پڑتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا زمانہ حال میں جو اکتشافات جانوروں کے انواع و اقسام کے متعلق کئے گئے ہیں ان میں اس قسم کے جانوات کا کوئی ذکر آیا ہے؟ ابراہیم نے کہا۔ معزز خاتون! مصنفات جدیدہ میں میری نظر سے اس قسم کے جانوروں کا کوئی ذکر نہیں گذرا۔ ممکن ہے اس قسم کا کوئی جانور زمانہ قدیم میں موجود ہو لیکن اب اس کی نسل باقی نہ ہو۔ سر باس جانور کے ناک کو دیکھ کر بانسری ایجاد کرنا بعید از قیاس نہیں۔ کیونکہ بہت سی چیزیں آدمیوں نے قدرتی اشیاء کو دیکھ کر ان کے نمونہ پر بنائی ہیں چنانچہ یکشتیاں جو دریا کو چیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ان کو پھلی ہی کے نمونہ پر بنایا گیا۔

خاتون نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ یہہ کیسے؟ ابراہیم نے کہا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا سیدہ علم کے نور سے سنور فرمائے۔ خدائے پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پھلیوں کی تخلیق ایسے طرز پر کی ہے کہ وہ نہایت آسانی کے ساتھ پانی میں زندگی بسر کر سکیں۔ جیسے پرندے

کہ ان کو پراور باز و عنایت کر کے اٹھانے کی استعداد عطا فرمائی۔ کیونکہ ان کے حق میں یہی
 مقدر ہوا تھا کہ وہ ہوا میں اپنی زندگی بسر کریں گے۔ الغرض مچھلیوں کو اس بات کی ضرورت
 تھی کہ وہ پانی میں آزادانہ تیر سکیں۔ پانی میں آسانی نیچے اوپر آجاسکیں۔ اور بوقتِ حیات
 غذا کی طلب میں یا دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے دائیں بائیں مڑ سکیں۔ اس لئے خدا نے
 پاک نے اپنی قدرت سے کشتی کے چپوؤں کی طرح ان کے دونوں جانب اور نیز ان کی پیٹھ پر چپو بنا
 اعضاء پیدا کئے۔ نیز ان کو ایک تھیلی دی کہ جب اس میں ہوا بھر دی جاتی ہے تو ٹھیلی اوپر
 آ جاتی ہے۔ برخلاف اس کے جب اس کو دبا کر وہ اپنا حجم کم کر دیتی ہے تو وہ نیچے چلی جاتی ہے
 اس کی دم اسکو دائیں بائیں مڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ کشتی کے تمام لوازم
 اسی کے مطابق ہیں؛ کشتی کے چپو۔ اس کے بادبان۔ اور اس کا مسکان۔ کیا مچھلی کے اعضاء
 کی نقل اور تقلید نہیں؟ اور ان سے وہی اغراض حاصل نہیں ہوتے جن اغراض کے لئے
 مچھلی کو مختلف اعضاء دئے گئے؟ یہ بھی قابلِ غور ہے کہ قدرت نے مچھلی کا جسم ایسے طرز پر
 بنایا ہے جس کی وجہ سے وہ لہروں کی ٹکراؤ اور باد سے محفوظ رہتی ہے اور لہریں اسکے جسم پر
 پھسل کر ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں اور اسکے تیرنے میں عائق نہیں ہوتی ہیں۔ خدا نے پاک
 کی رحمت عامہ نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ ہر ایک جاندار (اور غیر جاندار)
 اسکی مہربانیوں کا مہر ہون احسان ہے۔ اس کا علم اپنی تمام مخلوقات پر محیط ہے اور ان کی
 کوئی ضرورت اسکی نظر عنایت سے پوشیدہ نہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ہم اپنی
 مخلوق کے حالات اور ان کے حوائج سے بے خبر نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے
 ذرے و ذرے میں اسکی قدرت۔ اسکی رحمت۔ اور اسکی حکمت نمایاں ہے لیکن لوگ اپنی خواہشات
 نفسانی کی طلب میں اس قدر نہمک ہیں۔ کہ ان معارف اور علوم کی طرف متوجہ ہونے کی

انہیں بہت کم فرصت ملتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے: ”اگر آدمیوں کے دل پر شیطان نہ منکراتے رہتے تو کچھ شک نہیں کہ ملک اور ملکوت کے اسرار ان پر کھل جاتے“ اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل حکمت سے خالی نہیں۔ اونٹ کی دم کا چھوٹا ہونا اور بیل کا طویل ہونا ان کی مصلحت اور بہبود ہی کے لئے تو ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا ذہن ناقص ہر ایک چیز کا فلسفہ دریافت نہ کر سکے۔ علوم طبعیات اور دوسری سائنس کی کتابوں میں اسرار کائنات پر خاصی روشنی ڈالی گئی ہے جبکہ شوق ہوان کتابوں کا مطالعہ کرے۔ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اَلٰلِیَّ صَلَٰطٌ مُّسْتَقِیْمٌ -

تیرہویں فصل (تخلیق حشرات کی حکمت)

خاتون نے کہا۔ جناب! یہ تو میرا متکلم عقیدہ ہے کہ خلق عالم کی بنا سراسر حکمت پر ہے لیکن ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ سکی کہ حشرات مثلاً بھڑوں، بکھیوں اور مچھروں کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہے کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ ابراہیم نے کہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر ایک فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے بعض حکمتوں کو ہم دریافت کر سکتے ہیں بعض ہمارے اور اک سے بالاتر ہوتی ہیں۔ ان حشرات کا پیدا کرنا بھی حکمت سے خالی نہیں زمین پر اکثر جا بجا عفونتیں یعنی غلاظتیں اور بدبودار گلی ٹھری چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر بحال خود چھو دیا جائے تو وہ ہوا کو خراب کر دیں اور اس سے مہلک امراض پیدا ہوں۔ یہ عفونتیں بکھیوں اور دیگر حشرات کی غذا ہیں جن کو وہ کھا کر جزو بدن بنالیتے ہیں اور اس طرح ہوا میں ان کا بعض سرایت نہیں کرنے پاتا۔ اس کا ظاہری ثبوت یہ ہے کہ یہ حشرات عفونت کی جگہ پر

دیکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ قصاب کے چھ پٹروں پر تم کو مکھیاں بھنبھناتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ عفونات تک کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اور حشرات کا وجود ظاہر کے لحاظ سے خواہ کتنا ہی مکروہ اور گھٹنا خیال کیا جائے حقیقت میں نعمت ہے۔ تم دیکھتی ہو کہ سانپ اور بکھو عادی غلیظ اور گندی جگہ میں ہوتے ہیں رگ و یا ہم کو ان کے ذریعہ سے خبردار کیا جاتا ہے کہ اپنے گھر اور مکان کو صاف بھرا رکھو۔ علیٰ ہذا القیاس گبریے وہیں پیدا ہوں گے جہاں گوبر ہوگا۔ مجھ جو میرا جیسے موذی مرض کی بنیاد ہے۔ گندی غلیظ نالیوں اور متعفن پانی کے جوہر اور تالاب ان کی جائے تولید ہے۔ بہر حال باوجود ان خوفناک نتائج کے جو خود ہماری غفلت سے ان حشرات کے باعث ظہور میں آتے ہیں پھر بھی ان کا وجود رب تعالیٰ کا لطف اور رحمت ہے۔ قطع نظر اس سے کہ اکثر ان میں سے عفونات کو اپنی خوراک بنا کر ہوا کو پاک و صاف رکھنے کا موجب ہوتے ہیں ان کا نفسانیدہ بھی رحمت اور نعمت ہے۔ کیونکہ ان کے موذی ہونے کا خیال کر کے اور ان کے مہلک نتائج کو تصور میں لا کر انسان بالطبع اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ اس تمام تکلیف اور ہلاکت کا سبب دور کر دے۔ یہ چیزیں زبان حال سے اس کو پکار پکار کر کہتی ہیں کہ اگر تم ہمارے ازالہ کا انتظام نہیں کرو گے تو ہم تمہاری ہلاکت کا باعث ہوں گی۔ چونکہ انسان ہوا فاسد کے نقصانات کو براہ راست محسوس نہیں کرتا اور اس طرح وہ ہوا بے خبری میں اس کو جسم کے اندر کئی امراض پیدا کر کے اس کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے اسلئے خالق حکیم و خیر نے یہ زہر دار۔ طرح طرح سے انسان کو ستانے والے حشرات پیدا کئے جن کے ضرر اور تکلیف کو انسان فوراً محسوس کر سکتا ہے اور ان سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس طرح ایک سمجھدار آدمی کے لئے ان کا وجود تا زیانہ ہدایت بن کر ہوا کو پاک و صاف رکھنے

کا سبق اسکو سکھا دیتا ہے۔ دیکھا کس طرح یہ نظام اسکے فضل اور اسکی رحمت کا کرشمہ ثابت ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے مونہ پر یا آنکھوں میں غلاظت ہو اس پر کھیاں بیٹھ کر اسکو چاٹ لیتی ہیں اور وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے (نیز خود انسان کو کھینوں کا بھن بھن کرنا اُدھر متوجہ کر دیتا ہے اور وہ اس غلاظت کو دور کر دینے میں مشغول ہو جاتا ہے)۔ انسان میں نجاست اور غلاظت سے جو طبعی نفرت رکھی گئی ہے اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ وہ اس نجاست اور غلاظت کے ازالہ پر متوجہ ہو۔ یہ کھیاں گویا قدرت کی طرف سے سپاہی مقرر ہیں جو لوگوں کو زبان حال یہ حکم دیتے پھرتے ہیں کہ اپنے مونہ اور دیگر اعضا کو گندگی اور غلاظت سے پاک و صاف رکھو۔ غلاظت اور نجاست سے طبعی طور پر نفرت کرنا قدرت کا ایک تہنیتی تانیا ہے جو انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ ان حکمتوں کو دیکھ کر تم معلوم کر سکتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اس نے ہر ایک چھوٹے بڑے حیوان کو اس طرح پیدا کیا اور اس کے لئے ایسا نظام مقرر کیا جو سراسر اس کے فائدہ کے لئے ہے۔ گو بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔

انہی باتوں کی طرف متوجہ کرنے کے لئے خالق تعالیٰ نے کلام مجید میں ان حقیر مخلوقات کا مثال کے طور پر ذکر فرمایا ہے جس کو سن کر جاہل شرکین چونک پڑے اور کہنے لگے خدا کے قدوس کے کلام پاک میں بھلا ان حقیر اشیاء کا ذکر کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ان کے اس اعتراض کا ان الفاظ میں جواب دیا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٰ اَنْ يُّصْرَبَ مَثَلًا مَّا يَخُوضُ فِيْهَا قَوْمًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَا ذَا اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۚ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ خواہ وہ مثال مجھڑ کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو اس سے بھی زیادہ

حقیر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ان مثالوں کا بیان کرنا ان کے رب کی طرف سے بالکل درست ہے۔ لیکن منکر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھلا اس مثال کے بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ ایک اور آیت میں اس بات کی تشریح فرمائی ہے کہ ان مثالوں کو سمجھنے والے عالم ہیں وَذَٰلِكَ الْمَثَلُ نُضْرًا ۖ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لئے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھتے وہی ہیں جو عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم بالا اور عالم اسفل کو بالکل درست طور پر پیدا کیا اور ان کا ہر ایک نظام بالکل سچا ہے اور حکمت پر مبنی ہے، بے شک اس میں مومنوں کے لئے (اسکی قدرت اور اسکی رحمت اور اسکی عظمت اور جلال کی) نشانیاں ہیں، اس آیت میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ ان نظامات کی حکمتوں کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو نفوس عالیہ کے مالک ہیں اسرار ملک اور ملکوت پر غور کرتے اور ان کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ انہی کو عالموں کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔

اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ بڑی پھلیاں چھوٹی پھلیوں کو کھا جاتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے حیوانات کو ان سے بڑے اور طاقتور حیوانات کی خوراک بنایا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً ملک ان سے بھر جاتا اور بنی نوع انسان کے لئے ان کا وجود رحمت اور تکلیف کا باعث ہوتا۔ ایک عجیب بات جو اطباء نے تجربہ سے معلوم کی ہے یہ ہے کہ جس چیز کا زہر کسی دوسرے حیوان کے لئے اسکی ہلاکت کا باعث ہو اس کا گوشت اُس زہر کے لئے تریاق ہے۔ اس کی معقول توضیح یہ ہے کہ زہریلے جاندار کے گوشت میں دافع زہر اجزاء موجود ہوتے ہیں ورنہ اپنی زہر کا خود اس پر بھی وہی اثر ہوتا جو دوسرے حیوانات پر ہوتا ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ جس کو بچھونے

کٹا ہو فوراً اس کچھو کو مسل کر کاٹی ہوئی جگہ پر مل دیا جائے تو زہر کا اثر باطل ہو جائیگا واللہ تعالیٰ اعلم
 جاڑے کے موسم میں ان حشرات کا انجام مختلف ہوتا ہے بعض تو سردی کی برداشت
 سے عاجز آکر مر جاتے ہیں مثلاً عام کیڑے۔ پتوں اور پھیر وغیرہ بعض ان میں سے کسی پوشیدہ
 جگہ میں چھپ کر یہ موسم بسر کرتے ہیں۔ اس آثار میں ایک نیت عیسیٰ حالت ان پر طاری ہوتی
 ہے اور وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں مثلاً سانپ۔ بھڑو وغیرہ۔ ایسے حشرات بھی ہیں جو جاڑے
 کے لئے موسم گرما ہی میں ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں اور سردیوں میں راحت اور آرام کی زندگی
 بسر کرتے ہیں مثلاً چیونٹیاں اور شہد کی مکھیاں وغیرہ ان سب نظامات پر غور کرو اور
 اس بات کو ابھی طرح سمجھ لو کہ تمام عالم کی بنا حکمت اور رحمت پر ہے۔ ہاں ان باتوں کا
 سمجھنا عالموں کا کام ہے۔ بہت سے امور عوام کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اور خواص کے
 بھی مراتب ہیں۔ ہر ایک کو وہ علم حاصل نہیں ہوتا جو دوسرے کو حاصل ہے وَفَوَقَى مُجَلَّ
 ذِی عَلَیْہِ عَلَیْہِ۔ چنانچہ ان حقیر حشرات کو دیکھ کر ہر ایک آدمی کے خیال اور سمجھ میں یہ
 بات نہیں آتی کہ نباتات یعنی درختوں اور پودوں کی تلیق اپنی کے ذریعہ ہوتی ہے اور
 فضا کی عفونت دور کرنے میں ان کو بڑا دخل ہے۔ اور اس طرح ان کا وجود ہماری بقا
 اور حیات کے لئے نہایت ضروری اور بہت مفید ہے۔ یہ بھی ہر ایک کے سمجھنے کی بات
 نہیں کہ حیوانات کا ایک دوسرے کو کھانا کسی حکمت پر مبنی ہے۔ پہاڑوں کی وادیوں۔
 ریتیلے میدانوں اور جنگلوں میں کتنے حیوان مرتے ہیں جن کے جتنے اگر اسی طرح پڑے رہتے
 اور گل سڑ کر متعفن ہوتے تو ان کے سبب سے ہوا میں جو تعفن پھیلتا اس سے کئی ایک
 مہلک وبائی امراض پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ لیکن خالق تعالیٰ کے نظام کی داد دیجئے
 کہ وہی تعفن لاشیں جن سے وبا پھیلنے کا خوف بلکہ یقین تھا جنگلی درندوں۔ گیدڑوں

اور گیدہوں کی مرغوب خوراک ہے۔ ادھر کوئی جانور مرا اور ادھر مردار خوردہ جانور آ حاضر ہوتے۔ تمام الاہلک کو صفا چٹ کر گئے۔ اور چٹنک ہوا میں تعفن سرایت کرتا ہے سب کچھ ہڑپ۔ علامہ دیمیری حیوۃ الحیوان میں لکھتے ہیں کہ بیٹریا گیدڑ کا شکار کرتا اور اس کو کھالینا ہے۔ گیدڑ شکار کو اپنی خوراک بناتا ہے۔ اور خا ریشٹ کی غذا سانپ ہے۔ سانپ چڑیا کو پکڑ کر کھالینا ہے اور چڑیا ٹڈی کو۔ ٹڈی شکار کر لے پر آئے تو بھڑوں کے بچے یا سانی شکار کر لیتی ہے۔ بھڑیں شہد کی مکھیوں سے خوراک حاصل کرتی ہیں اور شہد کی مکھیوں کی غذا عام مکھیاں ہیں جو گھروں میں بھنھناتی پھرتی ہیں۔ اور عام مکھیاں گھروں کو کھالیا کرتی ہیں، اس نظام میں یہ حکمت ہے کہ علاوہ اس کے کہ اس سے فضاء کا پاک و صاف رکھنا مطلوب ہے ان سب حیوانات کو خوراک پہنچانا بھی مقصود ہے۔ اور اس طرح ان کے اجسام یوں ہی مرکب اور گل سٹرک مصالح نہیں جاتے۔ دیکھ تو پہلے لکھا جا چکا ہے اور اس سے ان حیوانات کا کم کرنا اور کائنات کا توازن قائم رکھنا بھی مطلوب ہے ورنہ جس رفتار سے یہ حشرات بڑھتے ہیں اگر ان کی تعداد کم کرنے کا کوئی انتظام نہ ہوتا تو دنیا کا ان کی کثرت سے ناک میں دم آ جاتا۔

پہلو ہوں فصل

(حیوانات کے ایک دوسرے کو شکار کرنے اور کھا جانے کی حکمت)

(اگر ایسا نہ ہوتا تو نظام عالم میں خلل آ جاتا)

خاتون نے کہا۔ بے شک جو کچھ آپ نے ذکر کیا بجا اور درست ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ لیکن اس بات کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے درندہ کو بعض دیگر حیوانات پر کیوں مسلط فرمایا کہ وہ ان کو جیر بچاڑ کر ان کا گوشت کھائیں۔

اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر بدن پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور اسکی حکمت سمجھنے میں عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ ابراہیم نے کہا۔ یہ تمہاری کتنی اچھی خصلت ہے کہ جس موضوع کو چھیڑتی ہو اس کو مکمل کر کے چھوڑتی ہو۔ تاکہ اس کا کوئی پہلو تشنہ بحث نہ رہے۔ معززانہ عقلندہ خالقون! تمام حیوانات میں جس میں انسان بھی شامل ہے، خالق تعالیٰ نے قوت احساس و ادیت فرمائی ہے اور یہ احساس جسم کے ہر ایک حصہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ احساس حیوان کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ اگر اس میں احساس نہ ہوتا تو وہ جلانے والی آگ اور مہلک اشیاء تک سے پرہیز کرنے کے قابل نہ ہوتا۔ کوئی اس کا ہاتھ یا پاؤں کاٹ لیتا۔ اس کا بازو توڑ دیتا۔ اسکی آنکھ چھوڑ دیتا۔ یا اسکو قوت سماع سے محروم کر دیتا اسکو خبر تک نہ ہوتی اور اندرین صورت ناممکن تھا کہ وہ اس سے بچنے کی تدبیر کرتا یا اسکے علاج میں مشغول ہوتا اور یہی عدم احساس اسکی موت اور ہلاکت کا باعث ہوتا۔ چونکہ قوت احساس کا ہونا حفاظت جسم و جان کے لئے بے حد ضروری تھا اس لئے جسم کے ہر ایک حصہ میں اس کو پیدا کیا۔ برخلاف اسکے دوسرے حواس مثلاً قوت باصرہ۔ سامعہ اور ذائقہ یا شامہ کو خاص مناسب جگہوں میں رکھا (ان میں تعمیم کی ضرورت نہیں تھی) حفاظت جسم کے لئے احساس کے نہایت ضروری ہونے کے باوجود یہ بھی ضروری تھا کہ ہر ایک حیوان کے بقا کے لئے ایک وقت مقرر ہو جس کے بعد وہ فنا ہو جایا کرے۔ موت کا وجود نظام حیات کو قائم رکھنے کے لئے لازم ہے۔ کیونکہ اگر موت نہ ہوتی اور جتنے حیوانات منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوتے ہیں وہ سب زندہ رہتے تو تھوڑے عرصہ میں سب کی زندگی دو بھر ہو جاتی۔ کھانے کے لئے خوراک اور رہنے سہنے کے لئے جگہ نہ ملتی۔ مثال کے طور پر ایک نوع انسانی پر غور کرو۔ فرض کرو کہ پیدائش آدم علیہ السلام سے اس وقت تک جتنے آدمی پیدا ہوئے ہیں وہ سب اس وقت

موجود ہوتے تو سطح زمین پر ان کو پاؤں ٹکانے تک کی جگہ بھی نہ ملتی خوراک اور دیگر ضروریات کا مہیا ہونا تو بجائے خود رہا۔ ان کا تو ذکر ہی نہ کریں۔ جب ایک ہی نوع کے بقا سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے تو لاکھوں انواع و اقسام حیوانات کے زندہ رہنے کی صورت میں کیا کچھ خرابی پیش نہ آتی۔ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ خلاصہ یہ کہ ایک مقررہ وقت کے بعد جسکی تعیین خدا نے علم و حکمت کا نتیجہ ہے ہر ایک جاندار کے لئے مرنا اور فنا ہونا لازم ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَجَدُ سَرَاتِكَ ذَوُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ زمین پر رہنے والے سب فنا ہوں گے۔ ایک با عظمت اور رحیم و کریم خدا کی ذات باقی ہے گی جو اہل ہر ایک حیوان کے لئے مقدر ہے اس کا علم بجز باری تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب اسکی اہل آئے گی اور کب وہ مرے گا۔ اس میں یہ حکمت ہو کہ وقت موت کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے اسکی آمیدیں اور انگلیں تازہ رہیں اور نظام دنیا میں خلل واقع نہ ہو۔ اچھی طرح سمجھ لو۔

فنا پذیر ہونے کی صورتیں مختلف ہیں۔ کوئی طبعی موت سے مرتا ہے کسی کو درندہ بچھاڑ کھاتا ہے۔ کوئی دوسرے کے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور جب مرنا ہے تو کیا طبعی موت مرنا اور کیا کسی دوسرے سبب سے ہلاک ہونا ع۔ چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک۔

عرب کے ایک شاعر نے اس ضمنوں کو کس قدر خوبی کے ساتھ موزون کیا ہے۔
وَمِنْ لَحْمٍ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ ۚ تَعَدَّدَتْ الْأَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدٌ ۚ = بتلواری سے کٹ کر نہیں مرے گا تو وہ کسی دوسرے طریقہ سے جان دیگا اور مرنا تو ہر حال ضروری ہے (اسباب موت مختلف ہیں لیکن نتیجہ سب کا ایک ہے یعنی موت) باقی رہا یہ کہ بہ نسبت اسکے کہ کوئی طبعی موت مرے درندے کا اسکو بچھاڑ کھانا تم کو درندہ ناک تر معلوم ہوتا ہے۔

لیکن میں کہتا ہوں (اور سب فلاسفر یہی کہتے ہیں) کہ موت سے جو تکلیف پیش آتی ہے اس سے تو کسی حالت میں چھٹکارا نہیں۔ وہ تو ہو کر رہے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ طبعی موت میں انسان یا حیوان کی تکلیف تدریجی ہوتی ہے۔ آدمی گھل گھل کر جان دیتا ہے۔ برخلاف اس کے جو زبردستی کا نتیجہ اچانک موت ہے اسکی تکلیف یکدم نازل ہوتی اور بہت کم دیر تک رہتی ہے بلکہ شاید تکلیف کا احساس ہونے تک فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آدمی کا لڑائی میں ہاتھ یا کوئی دوسرا عضو کاٹا جاتا ہے لیکن اس کو خبر تک نہیں ہوتی (فاضل مصنف کا یہ خیال ایک بڑی حد تک درست معلوم ہوتا ہے۔ یورپین شکاری جو شیر کا شکار کیھتے ہیں اور اس قسم کے متعدد واقعات ان کو پیش آتے ہیں کہ شیر ان پر جھپٹ پڑا اور ان کا کوئی عضو مڑ کھایا۔ یا چبا لیا۔ انہی لوگوں کا بیان ہے جو انگریزی اخبارات مثلاً بمبئی کے اسٹریٹ ڈیگی وغیرہ میں وقتاً فوقتاً شائع ہوا ہے کہ ان کو تکلیف کا مطلق احساس نہیں ہوا۔ مترجم)۔ علاوہ ازیں کسی غرض صلح کے پورا کرنے کی خاطر اگر تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت کرانی جائے تو کوئی حکیم اور فیلسوف اس کو ظلم اور قتل ناجائز نہیں کہتا۔ (بارش میں کئی ایک غریبوں کے مکان گر جاتے ہیں۔ کئی مسافر اسکی وجہ سے تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ بارش ہی نہ ہو)۔ جن لوگوں نے فضول اور عبث اشغال سے موہ نہ بھیر کر اپنے آپ کو تحصیل علم و معرفت میں مشغول کر رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں تکالیف اور مصائب کا ہونا سرگرم حکمت اور رحمت پر مبنی ہے۔ اکثر اس سے انسان کے اخلاق میں بہتری کے لئے تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مریض اپنے دشمن کے سامنے بھی جی کھول کر اپنی مرض کا حال بیان کرتا ہے۔ کیونکہ مرض نے اس کا سینہ کینہ اور عداوت سے پاک کر دیا ہے۔ بجالیکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ کتب شرع میں اس امر کی تاکید کی گئی ہے اور علماء اخلاق نے اس پر متعدد

کتاب میں لکھی ہیں کہ حقدا اور حسد بہت بُرے اخلاق ہیں۔ اپنے دل میں کینہ کو جگہ نہ دو۔ ہر ایک کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں کتابوں میں لکھی رہ جاتی ہیں اور لوگ اپنے سینوں میں کینہ اور حسد کی آگ بھڑکائے رہتے ہیں۔ نرمی اور ہمدردی کی بجائے قساوت اور سنگدلی کو فرخیال کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مرض اور تکلیف کی حالت میں خود بخود دشمنیاں چلی جاتی ہیں۔ سینے صاف ہو جاتے ہیں۔ سنگدلی اور قساوت کی جگہ رحم اور ہمدردی آ جاتی ہے۔ جاہلیت کے ایک شاعر نے اپنی حالات کو دیکھ کر شعر کہا تھا: عذرا لشد انما تذاھب الاحقاد، سختی اور تکلیف کے پیش آنے پر کینہ رخصت ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا قول نقل فرمایا ہے۔ اپنے باپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یَا اَبَتِیْ اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ یَّجْعَلَ لِّیْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ = ابا جان۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم کو خدائے مہربان کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ عذاب کے ساتھ مہربان کا لفظ کچھ بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن نکتہ رس علماء رحمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی مہربانیت ہونے کی وجہ سے درحقیقت رحمت ہوتا ہے۔ بہاؤ الدین آملی اپنی کتاب شکول میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جہنم درحقیقت ایک تانہ یا نہ ہے جس سے خالق تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کی طرف ہانکتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی مخلوق کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ مجھ سے فائدہ لیں۔ اس لئے پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے فائدہ چاہوں۔ ایک عارف کا قول ہے ”میں نہیں پسند کروں گا کہ قیامت کے دن میرا حساب کتاب میرے ماں باپ کے ہاتھ میں ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان باپ سے بہت زیادہ مہربان ہے۔“ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے جو صحیحین میں موجود ہے کہ رحمتی سبقت غضبی

میری بھت میرے غضب پر مقدم ہے۔“ لوگوں نے دنیا کی متاعِ قلیل پر کچھ کر پئے آپ کو
تقائق کا علم حاصل کرنے سے بے بہرہ بنا رکھا ہے۔ آنکھیں کھلی ہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔
کان سلامت ہیں لیکن سننے سے محروم ہیں تحصیلِ دنیا کے لئے ہر ایک سرگرداں ہے۔
اگر اسکو کچھ سمجھتا بھی ہے تو وہ اپنی سمجھ کو تمام تر حصولِ خواہشاتِ نفسانی پر صرف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے فضل و کرم سے ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔

پندرہویں فصل

(ایک حیوان کا ذکر جس کا نام ہیدار ہے اور دیگر حیوانات کا ذکر
اسی ضمن میں خور و پنی جانداروں کا بھی ذکر آئے گا)

ایک دن پھر مجلسِ مناظرہ منعقد ہوئی۔ اس وقت خاتونِ مذکورہ کے ہاتھ میں رسالہ حمیدریہ
تھا جس کو وہ پڑھ کر تعجب کا اظہار کر رہی تھی۔ ابراہیم نے کہا کس بات پر تعجب کا اظہار ہو رہا ہے
اس نے کہا۔ اس کتاب میں ایک حیوان سے ہیدار کا حال لکھا ہے۔ وہ بہت چھوٹا جانور ہے اور
اسکی یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کے سر اس کے درمیانی حصہ۔ اور اسکی دم کو کاٹ کر الگ الگ
کر دیا جائے، اور اسی حالت پر اس کو چھوڑ دیں تو چند دن کے بعد ہر ایک حصہ مکمل حیوان بن جاتا
ہے۔ مثلاً سر کے ساتھ درمیانی حصہ اور دم از سر نو پیدا ہو کر جڑ جاتا ہے دماغی ہذا القیاس۔ ابراہیم
نے کہا۔ بلاشبہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات میں کسی خاص قاعدے اور
قانون کا پابند نہیں۔ حیوانات لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن ہر ایک کا طرزِ زندگی۔ اعضاء
اور قوتوں کی نوعیت۔ اور ان کے افعال و خواص جدا گانہ ہیں بعض جاندار (مثلاً بعض قسم
کے پرندے) ایسے ہیں جن کی آواز نہایت دلکش اور طرب افزا ہوتی ہے۔ مجھ کو سوداں کے

ایک حاکم نے بتایا تھا کہ وہاں پر ایک وادی ہے جس کو وادی اریحان کہتے ہیں۔ اس میں قسم کے پھولوں اور میوؤں کی کثرت ہے اور اس لئے وہاں پر حیوانات اور پرندوں کی بھی افراط ہے۔ یہیں پر ایک پرندہ ملتا ہے جس کے نغے خود چنگسے کم نہیں ہیں نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس پرندے کا ایک جڑا تلاش کر کے لائے۔ اس کو اس پرندے کا ایک جڑہ ملا جس میں سے وہ ایک کمرہ تو کھڑ نہ سکا۔ البتہ ایک کو لے آیا۔ وہ جب میرے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بالکل چپ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے رفیق حیات کی جدائی سے پریشان ہے چنانچہ میں نے اپنے آدمی دوڑائے کہ اس دوسرے کو بھی جس طرح ہو سکے ڈھونڈ لائیں لیکن وہ بے نیل مرام واپس آئے اور اطلاع دی کہ وہ اپنے رفیق کی جدائی کے غم میں گھل کر مر چکا ہے۔ اور دیکھا تو دوسرے کو بھی مرا ہوا پایا۔ جب یہ زندہ تھے تو دونوں کر ایسے دلکش نغے گاتے کہ آدمی سن کر جھومنے لگتا۔ ان کی آواز باب اور سارنگی کی آواز سے زیادہ دلکش اور وجد آور تھی۔ کیوں نہ ہو۔ باب اور سارنگی تو انسان کی صنعت کا نتیجہ ہیں لیکن یہ جڑا خود قدرت کا شاہکار تھا۔ اول الذکر میں انسان تکلف سے تاثیر پیدا کرتا ہے لیکن پرندوں کا چہچہانا اور نغمہ سرائی گزنا فطری ہے۔ جس عورت کا اپنا اکلوتا بیٹا مرا ہو اس کا بن اور جس کو اجرت پر مقرر کیا گیا ہو اس کا بن کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا اس کے برخلاف بعض جانوروں کی آواز بہت ہی مکروہ ہوتی ہے۔ مثلاً گدھا جس کا ذکر کلام مجید میں بھی ہے اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ دَصْوَتُ الْغَمَامِ بے شک آوازوں میں سب سے بُری آواز گدھے کی ہے۔ "من جملہ حیوانات کے جو شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت اور جاذب نظر ہوتے ہیں پرندوں میں مور اور بعض قسم کے مرغ اور چوہا یوں میں زرافہ ہے لیکن سب سے بُرہ کرشن و جمال کا منظر نوع انسانی ہے جس کے پری مثال محبوبوں کے خط و خال جابرہ ملوک اور فیلسوف حکماء تک کو اپنا گرویدہ بنالیتے ہیں۔ شاعروں کی تمام تر قوت

بیانہ انہی کے دقائق حسن و جمال کے منظوم کرنے پر صرف ہوئی ہے اور ہوتی ہے یہ تو تصویر کا ایک پہلو ہوا۔ اس کا دوسرا پہلو بعض دیگر حیوانات ہیں جن کو دیکھ کر آدمی تعجب جاتا ہے مثلاً اژدھا اور وحشی درندے وغیرہ بعض حیوانات کا جثہ بہت بڑا ہے۔ جیسے ہاتھی جسکی بلندی بارہ فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں ایسے جاندار بھی ہیں جو خوردبین استعمال کے بغیر نظر تک نہیں آتے۔ پانی کی ایک بوندیں یہ خوردبینی جاندار ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ بائیں ہمہ ایک قطرہ پانی کی وسعت ان کے حق میں دریائے ناپداکنہ ہوتی ہے۔ اور اس لئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان جانداروں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان کی فصفوری کہلاتی ہے کیونکہ ان کے جسم میں فاسفورس کی طرح چمک ہوتی ہے اور جب وہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو کر سمندر کی سطح پر نمودار ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا پانی کو نورانی چادر سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ یہ فصفوری جاندار دن رات ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں اور کبھی ایک جگہ پر نہیں ٹہرتے۔ ان کو بہت چھوٹے جسم کا شاید تم اس سے اندازہ لگا سکو گی کہ اگر سولہ کروڑ جاندار جمع ہوں تو ان سب کا مجموعی وزن بمثل ایک دانہ گندم کے برابر ہوگا۔ اور پانی کی ایک بوندیں ان کی تعداد اس سے بھی زائد ہے جتنے کہ تمام روئے زمین پر آدمی رہتے ہیں! (یعنی دوا رب کے قریب)۔ پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ ایک جاندار ان میں سے بہت چھوٹے وقت میں ہزاروں بچے جنم لے۔ اس ننھے سے جسم کے باوجود وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے طریقوں کو خوب سمجھتا ہے۔ اور اس میں کسی چیز کی طرف مائل ہونے یا اس سے نفرت کرنے کا بھی جذبہ پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے خطرات کو بھی محسوس کر سکتا اور ان سے بچنے کی تدبیر عمل میں لاسکتا ہے۔ اور باوجودیکہ ایک ہی قطرہ آب میں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن ان میں اتنا شعور ضرور ہے کہ وہ

ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں۔ بجایکہ وہ نہایت تیزی سے ادھر ادھر اچھلتے کودتے ہیں اس خوردبینی جسم میں خوراک کو اپنے اندر پہنچانے کے آلات۔ اعضاء ہضم۔ تو الیٰ ناسل کا نظام۔ ان فرض تمام اسباب حیات و بقا موجود ہوتے ہیں فَبَارَكْ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ان فصوری جانداروں کا حال پڑھنے سے اُن سافروں کے قول کی تصدیق ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ جب ہم رات کے وقت بحرِ احمر کے پانی سے وضو کرتے ہیں تو ہماری ہڈی شعلہ آگ کی طرح چمکنے لگتی ہے اپنی جانداروں کی موجودگی اس کا سبب ہے۔ پاک ہے وہ خدا جو ان کا خالق۔ ان کے ظاہر اور باطن کے حالات کو جاننے والا۔ اور ان کے لئے اور اپنی سب مخلوقات کے لئے جملہ ضروریات کا مہیا کرنے والا ہے لَئِذَا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور جب ہمارا علم ان ہتے جانداروں کے جملہ حالات جاننے سے قاصر ہے تو دیگر انواع و اقسام کی زمینی مخلوقات۔ فضا کے مظاہر جو یہ مثلاً بادل۔ بجلی اور بارش وغیرہ۔ اور اجرامِ علویہ سورج چاند ستاروں پر ہمارا محدود علم کیسے محیط ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے وَمَا أَوْفَتْكُمْ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ علامہ زعفرانی مصنف تفسیر کشاف نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ اسکی قبر پر یہ ابیات لکھے جائیں۔

يَا مَنْ يَرْمِي مَدَّ الْبَعُوضِ جَنَاحَهَا فِي ظِلْمَةِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ لَا لَيْلَ لَهُ وَهُوَ
خدا جو گھسپ اندھیری رات کی تاریکیوں میں پھر کے پروں کا پھیلا نا دیکھتا ہے۔ ویسے مناطق
عمرِ قہا فی فخرھا۔ وَالْمُخَّ فِي تِلْكَ الْعِظَامِ الْفُخْلُ = اور اسکے سینے میں جو رگوں کا جال پھیلا
ہوا ہے اونٹنی انتہی ہڈیوں کا گودا تک دیکھتا ہے۔ اُمْنِ عَلٰی بَنُو بَنِي تَحْمُوبَہَا۔ ماکان منی
فی الزمان الاول = اپنے فضل و کرم سے مجھ کو توبہ کی توفیق عنایت کیجیو جس کے ذریعہ تو میری
ان تمام گناہوں کو مٹا دے جو زمانہ سابق میں مجھ سے صادر ہوئے ہیں۔“

جس طرح جسامت کے لحاظ سے حیوانات مختلف ہیں اسی طرح ان کی عریں بھی مختلف ہیں۔ جرّی القلب جانور بزدل جانور سے زیادہ عمر پاتا ہے اور توبہ بحر کے حیوانات بمقابلہ پرندوں کے طویل العمر ہوتے ہیں۔ البتہ کدھ - طوطے - اور کوئے کی عمر انسان کے برابر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ گدھ کی بعض قسمیں دو سو سال تک زندہ رہتی ہیں کچھوے کی عمر دوسویں سال بتائی جاتی ہے۔ اور ہاتھی کی عمر عموماً ایک سو سال کم دبیش ہوتی ہے۔ جرّی القلب جانور کی عمر زیادہ ہونے میں بھی حکمت ہے خالق تعالیٰ واقعات اور مشاہدہ سے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ حیات اور موت میرے ہاتھ میں ہے بزدل ہر چند پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اجل آئے پر وہ ہرگز نجات نہیں پاسکتا۔ اس کے بالمقابل جرّی القلب جانور ہر وقت اپنی جان جو کموں میں ڈالتا رہتا ہے لیکن جب تک اس کی زندگی لکھی ہے وہ زندہ ہی رہتا ہے حضرت علیؑ نے اس حقیقت کو عربی نظم میں بیان کیا ہے جس کا ترجمہ فارسی میں نہایت خوبی کے ساتھ کسی نے اسطرح کیا ہے :
روزیکه قضا باشد روزیکه قضائیت - روزیکه قضا باشد کوشش نہ کند سود
روزیکه قضائیت در و مرگ روانیت - اسی طرح مختلف جانوروں کے تولید و تناسل کی کیفیت مختلف ہے۔ دودھ پلانے والے جانوروں کا بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل حیوان بن کر باہر آتا ہے بعض دوسرے حیوانات انڈے دیتے ہیں اور اس انڈے کے اندر جنین کی تخلیق ہوتی ہے جس کی غذا کا پورا انتظام اسی انڈے کے اندر ہوتا ہے۔ مثلاً پرندے اور ریگنے والے جانور۔ علیٰ ہذا القیاس حمل قبول کرنے اور بچے کو غذا پہنچانے کے بھی طریقے مختلف ہیں اکثر حیوانات (جن میں سے انسان بھی ہے) کی تلقیح بغیر اسکے نہیں ہوتی کہ مذکر کا مادہ تولید محفوظ طور پر مونث کے رحم میں پہنچ جائے۔ اگر اسکو ہوا لگ جائے تو وہ قطعاً بیکار ہو جاتا ہے۔ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جن کا مادہ تولید ہوا لگنے سے خراب نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ مادہ کے انڈے پر

کھلی ہوئیں مادہ تولید پھینک کر بقلے نسل کا سلسلہ قائم رکھتے ہیں بعض جانوروں کی جفتی کا وقت مقرر ہوتا ہے بعض کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اسی طرح دیگر حالات اور کوائف تعلق تعلق میں بھی اختلاف ہے۔ اب بچے کو پرورش کرنے کا حال سن لیجئے کسی کے لئے تو اس کی ماں کے پستانوں میں پہلے ہی سے خالق حکیم تعالیٰ وقت قدس وودھ بھر دیتا ہے۔ اور بعض کو اس کے ماں باپ چونکا دیتے ہیں مثلاً کبوتر اور چڑیا کے بچے بعض کی ماں اپنے بچوں کی صرف نہائی کرتی ہے اور وہ خود دانہ ذلکا چاگ کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ جیسے مرغی کے بچے۔ اگر بچہ خود طلب غذا پر قادر نہیں تو اس کے ماں باپ دونوں اس کی تربیت میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک فیک جیتا پروبل بوجھ ڈالنا مناسب نہیں کہ بچے کو بھی کھلائے پلائے اور اپنے رزق کا بھی اہتمام کرے برخلاف اس کے جو بچے خود اپنی خوراک تلاش کر لیتے ہیں ان کی تربیت فقط ماں ہی کے ذمہ ہوتی ہے۔ انسان اور کبوتر اور چڑیا اول الذکر کی مثال ہے۔ اور مرغی مؤخر الذکر کی۔

جب عقلند آدمی ان عوامل پر غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ سب ایک زبردست ارادے کے زیر قیادت ایک نظام عام کی نگین میں مصروف ہیں۔ علویات اور سفلیات ایک دوسرے کے محتاج۔ ایک دوسرے سے وابستہ اور باہم متعاون ہیں۔ اگرچہ ہر ایک شخص یہ سمجھتا ہو کہ میں اپنی فلاح و بہبود کے لئے دوڑ دوڑ رہا ہوں لیکن نادانستہ طور سے وہ دوسروں کی معاونت کر رہا ہے اور ایک ہم گیر نظام کی تکمیل میں مصروف ہے (تمام عالم کو ایک شین فرض کر لیں تو ہم سب ایک ہی کل کے پرزے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو)۔ ذیل کا استدلال مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ایک معتزلی نے مجلس مناظرہ میں ایک سنی سے کہا۔ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی ہدایت روک لے اور پھر مجھ کو جہنم کی سزا دے تو اس نے اچھا کیا یا بُرا؟ اُس سنی نے جواب میں کہا کہ ارے میاں! اگر اس نے تم سے اس چیز کو روکا جو حقیقت تمہاری

تھی پھر تو اس نے برا کیا۔ اور اگر اس نے کوئی ایسی چیز تم کو نہیں دی جو اس کی عقلی تو پھر تم اس پر کیا اعتراض کر سکتے ہو۔ اسکی اپنی چیز ہے۔ اس میں وہ جس طرح چاہے تصرف کرے۔ تم کو دے یا نہ دے اس سے تمہیں کیا۔ کلام مجید میں ہے لَا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْئَلُونَ = جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا (اس سے بھلا پوچھنے والا کون ؟) لیکن وہ ضرور پوچھے جائیں گے۔ (کیونکہ وہ ذمہ دار مخلوق ہیں)۔“

سولہویں فصل

(قیامت کے دن اور جزا و سزا کے ثبوت پر عام فہم عقلی دلائل)

اس تمام گفتگو کے بعد ابراہیم نے کہا۔ گزشتہ مباحث میں ہم نے قدرت کاملہ باری تعالیٰ کے اثبات میں کثرت سے دلائل پیش کئے ہیں اور وہ سب عقلی ثبوت ہیں۔ ہر ایک شخص جو فہم سلیم سے بے بہرہ نہیں ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن کیا تم کو کوئی ایسی دلیل بھی معلوم ہے جس سے قیامت کے آنے اور جزا و سزا کے ہونے پر عقلی طور سے استدلال کیا جاسکے۔ بشرطیکہ وہ دلیل علم کلام کی کتب میں اس سے پہلے نہ لکھی گئی ہو۔ علم کلام کی تصنیفات میں عموماً اس موقع پر یہ لکھ دیتے ہیں کہ آخرت کا ثبوت یہی ہے جس سے ان کی مراد یہ ہو جاتی ہے کہ جزا و سزا کا وجوب اور قیامت کے دن کا وقوع ہم کسی عقلی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے۔ خاتون مذکور نے کہا۔ مجھے تو کوئی ایسی دلیل معلوم نہیں۔ ابراہیم نے کہا لیکن مجھ کو ایک عقلی دلیل سوچھی ہے جس کی خوبی ارباب عقل و دانش سے پوشیدہ نہیں۔ یہ سنکر خاتون کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اور اس دلیل کو سننے کے لئے ہم تن گوش ہو گئی۔ ابراہیم نے کہا جس کو خدا نے تعالیٰ نے چشم بصیرت عطا کی ہے وہ اگر اس عالم کے نظام اور اس کے

تو انہیں کو جن پر یہ نظام چل رہا ہے اور انسان حیوان کی فطرت کو بنظر غور مشاہدہ کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ ان تمام قوانین کی بنیاد سچائی اور عدل پر ہے جس میں باطل کی مطلق آمیزش نہیں۔ آفتاب اور دیگر ستارے اور سیارے غیر محدود فضا میں اپنے اپنے مدار پر ایک مقررہ نظام کے مطابق حرکت کر رہے ہیں اور ان کی یہ حرکات ایسے منظم طور پر وقوع میں آتی ہیں کہ مدتوں سے یہ نظام قائم ہے لیکن مجال ہے کہ ذہن بھراس میں خلل آئے۔ اسی طرح سفلیات میں بھی قاعدے اور نظام کی پابندی دیکھی جاتی ہے۔ ہر ایک حیوان اور ہر ایک درخت اور پودے کے لئے نشوونما پانے اور اس دنیائے فانیہ میں اپنے اپنے طرز پر زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ معین کیا گیا ہے وہ اس سے سرسوا اخراج نہیں کرتا اور اگر بالفرض اخراج کرے تو فوراً اس کی سزا پاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عقول انسانی عدل اور انصاف اور پابندی قوانین و احکام کو اچھا سمجھنے پر مجبور ہیں۔ ہر ایک شخص فطرتاً عدل اور انصاف کو اچھا سمجھتا ہے اور ظلم اور کجروی کو برا خیال کرتا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام منظم حکومتوں کی قانون ساز اور اجراء قوانین کی ذمہ داری جماعتیں قوانین اور احکام میں بہہ حال عدل اور راستی کو پیش نظر رکھتی ہیں۔ اور مقدمات کی چھان بین میں ان کی عدالتیں ظواہر کے علاوہ بواطن امور کی تحقیق کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی ہیں جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون اور عدل کی حرمت قائم رہے۔ تم نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ اصلی مجرم کا پتہ لگانے کے لئے دُول یورپ کو بعض اوقات بے دریغ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور دور دورا ملکوں میں اصلیت کا سراغ لگانے کے لئے آدمی بھیجے پڑتے ہیں اور یہ سب اس لئے کہ بنی نوع انسان کی فطرت میں نیکی کی جزا اور برائی کی سزا کو عدل و انصاف کے اصول پر انجام دینے کی خوبی بلکہ ضرورت مرکوز ہے۔ دور کیوں جاتے ہو۔ ہر ایک گھرنے کا بڑا آدمی گھر والوں کی حرکات و سکنات کی نگرانی

رکھتا ہے۔ اور ہر ایک رکن خاندان کے ساتھ اسکے طریق عمل کے مطابق برتاؤ کرتا ہے۔ بلکہ
 ہر ایک آدمی خواہ کتنا ہی معمولی عقل و فہم رکھتا ہو اگر کسی کو دیکھے کہ دوسرے پر بے وجہ درخت لڑی
 کر رہا ہے تو وہ بے ساختہ مظلوم کی حمایت پر آمادہ ہو جاتا ہے ﴿فَطَرَا اللَّهُ الَّذِي فطَرَ النَّاسَ
 عَلَيْهَا﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، انسان
 کو جانے دو۔ حیوان میں بھی عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنے اور اسکی پابندی کرنے کی فطرت
 برابر موجود ہے۔ علم الحیوانات کے ماہرین جانتے ہیں اور ان کی کتابوں میں اس قسم کے کئی ایک
 واقعات لکھے ہیں کہ بندوں اور کوؤں نے مجرموں کو اثبات جرم کے بعد سزائیں دی ہیں۔ ان
 تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یقینی طور سے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ تمام بنی نوع انسان
 جتنے کہ حیوان بھی عدل کی پابندی کو فطرتاً ضروری سمجھتے ہیں اور یہی وہ قانون ہے جس
 پر آسمانوں اور زمینوں کا نظام قائم ہے۔ علوم متداولہ یعنی علم ہدایت۔ علم نبات۔ علم حیوان
 علم سیاست و احکام۔ علم منطق۔ علوم ادبیہ مثلاً صرف و نحو۔ معانی و بیان اور بدیع پر نظر غائر
 ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ ان سب علوم کی بنیادین پر ہے۔ الغرض مجرموں کو سزا دینا اور جزا سزا
 کے قوانین مقرر کر کے ان کا اجرا کرنا اسی نظام عمومی کا ایک شعبہ ہے۔ لیکن اس دنیا کے
 حکام اور عدالتیں ہر چند عدل و انصاف کو عمل میں لانے کے متعلق جہد تبلیغ کرتی ہیں پھر بھی
 ان کے احکام ظاہری ثبوت یا عدم ثبوت تک محدود رہتے ہیں۔ باطن کا ان کو علم نہیں ہو سکتا
 شہادت بالفرض جھوٹی بھی ہو لیکن اگر اس کا جھوٹا ہونا حاکم کے نزدیک ثابت نہیں ہوا تو وہ
 یقیناً اس شہادت ہی کی بنا پر فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح بسا اوقات مجرم کو بری قرار دیا جاتا
 ہے اور بیگناہ کو سزا مل جاتی ہے۔ اس لئے ہمارا ضمیر ہی کہتا ہے اور ہر ایک سلیم النفطرت
 یہی کہے گا کہ کوئی ایسی عدالت ہونی چاہئے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جایا کر

کوئی غیر مجرم سزا پا نہ ہوا اور کوئی حقیقی مجرم سزا سے بچ نہ سکے۔ نیکو کار اپنی نیکی کا بدلہ پائیں۔ انعام و اکرام سے سرفراز ہوں۔ اور بدکردار کفر کردار کو پہنچ جایا کریں۔ علوم طبعیہ میں یہ نظریہ مسلم ہو چکا ہے کہ کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی اور کوئی چیز نتیجہ بغیر نہیں رہتی۔ چنانچہ کوئی حرکت۔ کوئی برائی۔ تموج۔ کوئی حرارت یا روشنی معدوم ہو کر ضائع نہیں ہو جاتی۔ ریڈیو کی ایجاد جو زمانہ حال کی سب سے بڑی ایجاد ہے اسی نظریہ کی بنا پر ہوئی ہے۔

اور اسی نظریہ کی بنا پر سائنس دان اس بات کو ممکن خیال کرتے ہیں کہ غالباً مستقبل قریب میں زمانہ ماضی کی گفتگو میں بھی ایتھر سے اخذ کی جاسکیں گی۔ مترجم)۔ تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعمال اور افعال ضائع چلے جائیں۔ نیکی کرنے والے کو ثواب سے محروم رکھا جائے اور برائیاں کرنے والے کو کچھ بھی عذاب نہ ملے کیونکہ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایک مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں۔ برائی کرنے والے عیش کرتے اور چین کی زندگی بسر کرتے ہیں برخلاف اس کے بہت سے نیک نہاد اور نیک اعمال لوگ کئی قسم کی تکالیف میں مبتلا رہ کر اس عالم فانی سے رخصت ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ کہی طرح بھی معقول معلوم نہیں ہوتا کہ آخرت اور آخرت کی جزا سزا نہ ہو۔ رہندے تو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرتے پھرتے اور ان کے مالک خدا کے ہاں جزا سزا کا کوئی انتظام ہی نہ ہو۔ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَّشْكُرَكَ هَذَا۔ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ تو پاک ہے۔ ہمارے لئے سخت نامتناہی ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ کہیں۔ تو پاک ہے۔ جو کچھ ہم نے سنا وہ سخت سفید جھوٹا ہے۔ یہ آیت حدیث افلاک کی متعلقہ آیات میں سے ہے اور ان آیات میں خداے پاک نے اسی قسم کی دلیل استعمال کی ہے۔ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ لَوْلَا اَذْهَبَ عَنْكُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ بِالْأَنفُسِ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا أَفْلاکٌ مَّہِیْنٌ یعنی جب تم نے رسول خدا صلعم کی بی بی پر تہمت

لگاتے ہوئے لوگوں کو سنا تو کیوں نہ اپنے گریبان میں موبہ نہ ڈال کر اس بات پر غور کیا کہ چونکہ
 ہم عام مسلمان اپنی بیویوں کے بارے میں اس قسم کی بدگمانی نہیں کر سکتے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کی شان تو اس سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے، فاضل مصنف بھی بعینہ اسی قسم کا استدلال
 کر رہا ہے کہ جب ہم لوگ ایک عاجز اور قصیر وار مخلوق ہونے کے باوجود عدل کی پابندی
 ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے عمل میں لانے کے لئے کئی جتن کرتے ہیں تو کیا خدائے قدوس
 جس کی شان یہ ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ حِسًّا ذَرًّاۙ = بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر
 ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کو مطلق العنان چھوڑ دینا کہ جو چاہیں کریں؟ چند روز
 زندہ رہ کر مریں۔ نیکی کو اسکی بدکرداری کی سزا ملے اور نہ کسی کو نیکی کا صلہ عطا کیا جائے۔ مترجم،
 ہم اس دنیا میں پشم خود دیکھتے ہیں کہ کانٹوں کی جگہ خوش ذائقہ لذیذ پھل نہیں لگتا اور لذیذ
 میوہ کی بجائے کانٹے نہیں آگتے۔ گندم از گندم بریدہ جو۔ از مکافات عمل غافل شو
 اقوال تک اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتے۔ اچھے اقوال اور اچھا بول دوسرے کے دل میں
 محبت کا بیج بوتا ہے۔ برے الفاظ سن کر جی کھٹا ہو جاتا ہے اور اس کا اثر مدتوں زائل نہیں
 ہوتا۔ انسان کے دل میں جو خالات پیدا ہوتے ہیں اور جو خطرات اس کے قلب پر گزرتی
 ہیں ان کے نتائج اخلاق اور اعمال کی صورت میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ الغرض سبب
 مسبب اور اعمال و نتائج کا اصول ہمہ گیر ہے۔ جا بجا تمہیں اس کا جلوہ نظر آئے گا۔ ان
 تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر ہم یقین کرتے ہیں کہ ایک ایسا دن وقوع میں آنے والا ہے جس میں
 سب لوگوں کو رب العالمین کے حضور میں پیش ہو کر اپنے اعمال نیک و بد کی جزا اور سزا
 بھگتنی پڑے گی۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز ایک مقررہ نظام اور قانون پر چل رہی ہے
 ایک انسان ہے جو آزادانہ طور پر جو کچھ اس کے جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور اس کے

اعمال کے نتائج اکثر اوقات قانونِ عدل و انصاف کے مطابق ظہور میں نہیں آتے۔ اس لئے اسکے اعمال کا کسی ایسے میزان میں تو لا جانا ضروری قرار پاتا ہے جس کے وزن میں رقی بھر کا فرق بھی ممکن نہ ہو کسی گھرنے کے بڑے آدمی کو تو یہہ فکر دامن گیر ہو کہ ہر ایک رکنِ خاندان کے ساتھ اس کے اپنے ہی طرزِ عمل کے مطابق برتاؤ کرے۔ لیکن رب الارباب اور رب العالمین کے ہاں کوئی اس قسم کا انتظام نہ ہوا اسی مضمون کو کلامِ مجید میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

أَفَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ = کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کئے ان سے ہم وہی سلوک کریں گے جو زمین میں خرابی مچانے والوں کے ساتھ کرنا مناسب ہے۔ یا یہہ ہو سکتا ہے کہ ہم پر سب گاروں اور فاسق فاجر لوگوں کو ایک لکڑی سے ہانکیں؟ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

أَفَجْعَلُ الْمُشْرِكِينَ كَالْمُؤْمِنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ = کیا ہم اپنے فرماں بردار بندوں سے وہی سلوک کریں گے جو مجرموں سے کرتے ہیں؟ تمہاری عقل پر کیا پتھر ٹپے ہیں۔ (ذرا سوچو تو سہی) کیسا حکم لگاتے ہو؟ تیسری جگہ فرماتا ہے:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - سَوَاءٌ هُمَا هُمُومًا قَهْمًا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ = کیا وہ لوگ جنہوں نے اعمالِ بد میں اپنی عمریں بسر کیں یہہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے ویسا ہی برتاؤ کریں گے جو نیک عمل مومنوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی ہوگی؟ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں (جو یہہ کہتے ہیں کہ یہہ سب خدائے پاک کے نزدیک ایک برابر ہیں)۔ ایک چوتھی آیت بھی سن لیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ = اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ (حکمت اور صواب پر مبنی کر کے) اپنی کتاب نازل

فرمائی۔ ساتھ ہی ہر ایک چیز کو ایک نظام کے ساتھ چلانے کے لئے، میزان مقرر فرمایا اور تمہیں کیا خبر ہے کہ شاید قیامت عنقریب آنے والی ہو، نزول کتاب اور تقرر میزان کا ذکر کر کے یہ نہ فرمانا کہ ”شاید قیامت قریب ہے“ یہ خاص معنی رکھتا ہے کہ قیامت کا آنا ”میزان“ اور انزال کتاب ہی کا نتیجہ اور تکمیل ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو۔ اسی آیت کا دوسرا جزو یہ ہے۔

لَيَسْجُلُنَّ لِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ

الَّذِينَ آمَنُوا سُرُّونَ فِي السَّاعَةِ لَعَلَّ الضَّالِّينَ يَبْعِدُونَ جن کے دلوں میں ایمان نہیں وہ (قیامت کے آنے کو تسخّر سمجھ کر) اسکے آنے کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور یوں لوگ اس سو ڈرتے ہیں۔ (کیونکہ) وہ جانتے ہیں کہ وہ سچ آئے والی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو موازین عالم اور اس کے نظام کی حقیقت کا علم نہیں۔ نہ تو وہ اپنی عقل سے (اللہ تعالیٰ کے نظامات کو دیکھ کر) ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر یقین رکھتے ہیں میرے نزدیک قیام قیامت کے حق ہونے کی ایک اور بھی عقلی دلیل ہے جس کو علماء اور ادّٰکیا نے پسند کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمام بنی آدم خواہ وہ کسی مذہب اور ملت کے ہوں اپنی یادگار قائم رکھنے کے متمنی ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لئے ان کی یاد باقی رہے کوئی کتبوں پر اپنا نام اور کارنامے لکھتا ہے کوئی کتا میں تصنیف کرتا ہے کسی کو شاندار عمارات اپنی یادگار چھوڑ جانے کا شغف ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر ایک کسی نہ کسی صورت میں خلود اور بقا کا خواہاں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ان میں سے خوشی سے موت نہیں چاہتا اور تطویلِ حیات کے لئے ہزار جتن کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک امر مشاہدہ ہے کہ جہلہ سگان زمین خواہ وہ کسی قوم کے ہوں اپنے اموات کی زیارت کو مسخرن سمجھتے ہیں اور ان کے ذخیرہ اتیں

کرتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں۔ کوئی قوم صفحہ زمین پر یہی نہیں جس کی فطرت کا یہ تقاضا نہ ہو۔ فطرت ہمیشہ سچی ہوتی ہے اور اس کا جھٹلانا بدیہات کے انکار کرنے کے مراد ہے۔ اس لئے ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ موت کے معنی عدم کے نہیں۔ موت کے بعد ہم باقی رہتے ہیں اور ہماری ارجح غیر فانی ہیں۔ یہ جو ہم نے کہا کہ فطرت ہمیشہ سچی ہوتی ہے، اسکو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو تمام علوم عقلیہ پر کامل عبور رکھتا ہو۔ اہل علم جانتے ہیں کہ متادل غذا کی خواہش صنعت نازک کی طرف میلان۔ جذبہ مافقت و انتقام جس کو علماء اخلاق قوت غضبیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نیز دیگر صفات باطنی مثلاً جہار، شجاعت وغیرہ سب فطری جذبات ہیں جن کی تخلیق خاص اغراض کے لئے ہوتی ہے اور فوائد جلیلہ کا حصول ان کی تخلیق سے مقصود ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فطرت کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ اس لئے خلود اور بقاء کی تمنا کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ موت کے بعد عالم آخرت میں بقاء اور خلود ہمارے لئے مقدر کیا گیا۔ تمام اقوام عالم میں زیارت قبور اور خیرات وغیرہ کا مروج ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری روح کو فنا نہیں اور جزا سزا حق ہے۔ ایک ادبیل عرض ہے تحصیل کمال کے متعلق ہماری حرص اور ہمارا شوق غیر محدود ہے۔ ایک حدش میں آیا ہے۔ دشمن ہیں جن کی آتش شوق کبھی بجھنے میں نہیں آتی۔ طالب علم اور طالب مال ہر ایک شخص خواہ کتنا ہی عالی مرتبہ اسکو حاصل ہو چاہتا ہے کہ اس سے بالاتر مرتبہ حاصل کرے اس فطری جذبہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام مراتب عالیہ سے جو ہم اس عالم فانی میں مشاہدہ کرتے ہیں اعلیٰ تر مراتب اور مقامات کسی دوسرے عالم میں یقیناً موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی مراتب اور دنیاوی کمالات کے حصول سے ہم مطمئن نہیں ہوتے اور ہمارے دلوں کو تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ اب جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی معرفت میں خبر دی

گئی ہے کہ ایک ایسا عالم موجود ہے جس میں ہماری تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ لَہُمَا یَا شَاطِرُ
 خِفَا وَلَدَ یُنَاھِنَ یَدًا = نیک عمل مومنوں کے لئے آخرت میں وہ تمام باتیں میسر ہوں گی جن کی
 وہ خواہش اور تمنا کریں گے اور ہمارے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں، ”ان کو وہ وہ نعمتیں عطا
 کی جائیں گی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ جیسے کہ ایک گنوار جنگل کا رہنے والا
 ان نعمتوں کا کبھی تصور تک نہیں کر سکتا جو طبقہ علیا کے اُمراء و اعیانہ کو تمدن ممالک میں
 میسر ہوتی ہیں، ہاں تو کہنا یہ تھا کہ جب تجربہ صادق نے ایک ایسے عالم کے وجود کی واضح
 الفاظ میں خبر دی ہے تو کیوں ہم اسکی تصدیق پر آمادہ نہ ہوں؟ (مترجم)۔ اس کے بعد فاضل
 مصنف لکھتے ہیں کہ اس قسم کا استدلال میں نے کسی اور کتاب میں نہیں دیکھا۔ یہ میرے اپنے
 ذہن و قفا کا نتیجہ ہے۔ اسی دلیل مذکورہ بالا کی تکمیل یا مزید توضیح کے لئے پھر یہ بھی لکھا ہے
 کہ تمام اقوام عالم میں خواہ وہ کتنے ہی وحشی اور غیر تمدن کیوں نہ ہوں یہاں تک کہ بحر الکاہل
 کے دور افتادہ جزائر کے باشندے بھی خالقِ معبود جل و علا کی ہستی کو مانتے اور کسی نہ کسی
 طریق پر اسکی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جزا سزا کا عقیدہ اور مذہب
 کی پابندی انسان میں فطری ہے۔ خاتون مذکور نے اس تقریر کو بہت پسند کیا اور یہ
 مجلس ختم ہوئی۔

سترہویں فصل

(یہ فصل فریقین کی دلچسپ گفتگو اور اچھوتے مضامین پر مشتمل ہے،
 دوسری مجلس منعقد ہونے پر پھر گفتگو شروع ہوئی جس کا موضوع علمی مباحث تھے۔
 علماء اور حکماء کو اپنی باتوں میں مزہ آتا ہے اور یہی ان کا سرمایہ حیات ہے۔ ابراہیم نے

خاتون جمال سے (جمال بی بی اس خاتون کا نام ہے) درخواست کی کہ وہ کسی قدیم بنار کے عجائبات بیان کرے یا کسی ایسی خوبصورت عمارت کا حال بتائے جس کی نظیر دنیا بھر میں مفقود ہو۔ خاتون جمال نے کسرے فوشیرواں کے عالیشان محل - نعمان بن منذروائی حیرہ کے قصر بے مثال - فراغ کی بے نظیر یادگار اہرام مصر - فرانس کے مشہور عالم برج ایفل ٹاور - مالک اٹلی کے عجیب و غریب مینار مینچی اور دیگر عجائبات کا نام لیا لیکن ابراہیم کے قیاد سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان سب کو بنظر حقارت دیکھتا ہے اور ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کوئی حکیم فیلسوف ان کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے۔ خاتون جمال نے اسکی یہ بے اعتنائی دیکھ کر ناراض بابل - تخت بلیقیس - صریح ہامان اور باغ ارم کا ذکر کیا تو ابراہیم سے نہ رہا گیا اور کہنے لگا جو حیرت انگیز بنا میرے پیش نظر ہے اسکی کیفیت مجھ سے سنو۔ لیکن پشتر اس سے کہ میں تم کو بتاؤں کہ اس عجیب و غریب بنار سے میری کیا مراد ہے پہلے میں اس کو ایک سسے کی صورت میں پیش کروں گا۔ وہ ایک خوبصورت اور دلکش محل ہے جو دو ستونوں پر قائم ہے یہ ستون حسن ترکیب اور خوبصورتی میں اپنی نظیر آپ ہیں۔ یہ ستون نہ تو مٹی کے ہیں اور نہ پتھر کے اور نہ کسی ایسے مادے سے بنے ہیں جن سے عام طور پر ستون اور مینار بنائے جاتے ہیں۔ یہ مادہ نہ تو آسمان سے نازل ہوا ہے اور نہ زمین کی پیداوار ہے۔ یہ ستون لکڑی کو پھیل یا تراش کر نہیں بنائے گئے اور نہ سونا چاندی ان کی ساخت میں استعمال ہوا ہے۔ اس قصر کے اطراف میں نہریں جاری ہیں۔ ایک نہر آب شیریں کی ہے لیکن دوسری کا پانی کھاری اور نکلیں ہے۔ باوجودیکہ ان ستونوں پر ساری عمارت کا بوجھ ہے پھر بھی ان کا مادہ جس سے کہ وہ بنے ہیں جیلی (۲۷۵۵۵ ل) کی مانند نرم ہے (البتہ ان کے درمیانی حصہ میں فولادی مادہ کے پایپ ضرور لگے ہوئے ہیں)۔ اس قصر کی خوبصورتی

بڑھانے کے لئے اس میں مخملی گھاس کے چمن بھی ہیں جن کو دیکھ کر شاعروں کے دل لوٹ جاتے ہیں اور جن کی تعریف میں وہ اپنی قوتِ بیانیہ صرف کر ڈالتے ہیں۔ یہ شاندار قصر شاہی ایک سہ منزلہ محل ہے۔ اس کے تمام کمرے برقی روشنی سے منور رہتے ہیں۔ بالائی منزل میں بادشاہ سلامت مع اپنے وزراء اور شیرانِ مملکت کے رہتے ہیں۔ اس میں ٹیلیفون آپریشن ہے جس کی شاخیں قلعہ کے ہر ایک گوشے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جوں ہی کوئی چھوٹا یا بڑا حادثہ وقوع میں آتا ہے بادشاہ کو فوراً اسکی اطلاع ہو جاتی ہے اور اسکا ہر ایک آرڈر بھی اپنی تاروں کے ذریعہ ایک سکنڈ کی کسر میں محلِ مقصود تک پہنچ جاتا ہے جسکی تعمیل میں ذرہ بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ یہ منزل جو شاہی سکن ہے ہر طرح سے محفوظ ہے۔ اس کا صرف ایک دروازہ ہے اور اس پر ایک ایسا تشدد و دربان مقرر ہے جو کسی کو بھی شاہی اجازت کے بغیر اندر نہیں آنے دیتا۔ اس کے ساتھ اور بھی اسکے اعوان و انصار ہیں جو اسکے حکم سے ذرہ بھی سرتابی نہیں کرتے۔ اس منزل کا استحکام بھی سکنِ سلطانی کے مناسب حال ہے۔ اس سے نیچے کی منزل جس کو دوسری منزل کہو یا طبقہ وسط سے تعبیر کرو بالائی منزل سے فراخ تر ہے۔ ان دو منزلوں کا آپس میں اتصال بھی ایک عجیب و غریب ستون کے ذریعہ کیا گیا ہے یا یوں کہو کہ بالائی منزل ایک واحد ستون پر قائم ہے۔ ہر کیف اس دوسری منزل میں راشن کا ایک مافروضہ ہے اور تمام اہل قصر کو یہیں سے اس کی شان اور اس کے درجہ کے مطابق غذا پہونچائی جاتی ہے (بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ مونہ میں ڈال دی جاتی ہے اور دانت تک نہیں ہلانے پڑتے) اس قصر شاہی کے سگان کی کثرت اور اس حیرت انگیز نظام کو دیکھ کر آدمی حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مونہ نہ نکل جاتا ہے کہ لیس فی الامکان ابداعِ مہاکان (اس کا ترجمہ گڈ ریچکا)۔ خلاصہ یہ کہ تمام سگان قصر کو اپنی اپنی جگہ پر کھانا پہونچ جاتا ہے اور ہر ایک ایک عین مقدار اس کی

لے لیتا ہے۔ اسی منزل کے ایک راستے میں گزر کر میں ایک ایسے مقام پر پہونچا جہاں شاہی
 بادچی خانہ ہے اور جہاں پر ان سب سکان قصر کے لئے کھانا تیار ہوتا ہے۔ اسکو قصر کی
 تیسری منزل بھییں۔ ایک عجیب بادچی خانہ ہے خود بخود پخت و پز ہوتی رہتی ہے اور خاص
 طعام اور فضلہ کی علیحدگی بھی خود بخود ہو جاتی ہے۔ خالص طعام تو اہل اتحاق کو پہونچا دیا
 جاتا ہے اور فضلہ نالیوں کے ذریعہ باہر کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ غلیظ فضلہ الگ۔ اور
 رقیق سیال فضلہ الگ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کا رخانہ کے عمال دن رات کسی وقت اپنی
 کام سے غافل نہیں ہوتے۔ وہ اپنے فرائض میں کسی قسم کا تساہل نہیں کرتے اور نہ ہی بجا آوری
 فرائض میں ان کو ذرہ بھرتکان محسوس ہوتی ہے۔ یہ تیسری منزل جو سب سے نیچے واقع ہو
 آن دو چلتے پھرتے ستونوں پر قائم ہے جس کا ذکر مضمون کے آغاز میں کیا گیا۔ ابتدا میں میں یہ
 ذکر کرنا بھول گیا تھا کہ یہ دو ستون جن پر اس قصر کی بناء قائم ہے ہر وقت متحرک رہتے ہیں
 اور اس عایشان قصر کو حکم شاہی کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہتے ہیں۔
 جب ابراہیم اپنی تقریر میں یہاں تک پہونچا تو خاتون جمال کہنے لگی کچھ شک نہیں کہ اگر وہ
 قصر شاہی انہی اوصاف کا ہے جو آپ نے بیان کئے تو یقیناً اس کا وجود عجوبہ روزگار ہو
 پھر کچھ دینک وہ سوچتی رہی اور جب تمام کائنات عالم کے اوصاف اور خصائص پر غور
 کر چکی تو کہنے لگی کہ یقیناً یہ محل نہ تو شیشے کا بنا ہوا ہے اور نہ وہ سونے چاندی کی اینٹوں سے
 تعمیر کیا گیا ہے۔ با ایں ہمہ یہ عمارت سب سے عجیب ہے اور جو کچھ آپ نے اسکی تعریف میں
 کہا وہ بالکل بجا اور درست ہے۔ آپ کی مراد اس سے کل انسانی ہے جس کو اس کے رب
 قدیر نے احسن تقویم میں پیدا کیا۔ آپ نے جن ہنروں کا ذکر کیا وہ اس کے موہنہ کا لعاب اور
 اس کے آنسو اور کان کی طوبت ہے۔ اول الذکر سیال شیریں ہے اور ہر دو موخر الذکر کھائی

ہیں۔ اس کا محتاطی مادہ جو اس کی ناک سے نکلتا ہے مکڑہ اور گھنونی چیز ہے۔ چٹلی گھاس کے جن اس کے بال ہیں جو محبوبوں کی زلفیں بن کر ان کے اندو یا حسن و جمال کا باعث ہوتے ہیں۔ اور شعراء ان کی تعریف کے بل باندھنے سے نہیں تھکتے۔ برقی روشنی ہونینوں منروں میں پھیلی ہوئی ہے مادہ حیات اور روح حیوانی ہے اور اسکے اعصاب برقی تاریں ہیں جو جسم کے ذرے ذرے سے خبر لاتے اور ذرے ذرے تک شاہی حکم (جو احکام دماغ سے صادر ہوتے ہیں) پہنچانے کا ذریعہ ہیں اور جن کا مرکز اور محل اجتماع دماغ یعنی جسم کی بالائی منزل میں ہے بعض ان میں اعصاب جس میں اور بعض اعصاب حرکت جس کے اعصاب ہر قسم کے احساسات کو دماغ تک پہنچاتے ہیں اور دوسری قسم کے اعصاب دماغ سے صادر شدہ احکام اپنی اپنی جگہ پہنچا کر عضلات کے ذریعہ ان مقامات مطلوبہ کو حرکت میں لاتے ہیں۔ اس کی ایک نہایت عمدہ اور عام فہم مثال یہ ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ کی انگلی دانستہ یا نادانستہ طور پر آگ کی چنگاری سے چھو جائے تو وہ عصب جس کا سر یہاں تک پہنچا ہوا ہے فوراً اس کا اثر محسوس کر لیتا اور اس کی خبر دماغ کے مرکز احساس تک پہنچا دیتا ہے۔ دماغ سے حکم صادر ہوتا ہے کہ آگ کے مہلک اثر سے بچنے کے لئے انگلی کو فوراً اپنی جگہ سے ہٹا دینا چاہئے۔ حکم ایک دوسرے عصب کے ذریعہ سے جو اعصاب حرکت سے تعلق رکھتا ہے انگلی کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس حکم کے پہنچنے ہی فوراً انگلی کے عضلات سکڑ کر خطرے کے مقام سے انگلی کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ تمام عمل اس سرعت سے انجام پاتا ہے کہ خود وہ آدمی جس کے اندر یہ علمیہ ظہوریں آتا ہے بشکل اس عمل کے تمام اجزاء کا تصور کر سکتا ہے۔ ذَلَّكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (مترجم)۔ منزل بالائی سے آپ کی مراد کا سہ سر ہے جو عقل و ادراک کا مرکز اور مجمع حواسِ ظاہر و باطن ہے۔ قوت باصرہ۔ سامعہ۔ شامہ۔ ذائقہ اور

لا مسمہ جو اس خمسہ ظاہری ہیں اور ان سب کا مسکن سر ہے۔ ایک جس میں سارے جسم میں پھیلا ہوا ہے اور وہ صرف اس چیز کی خبر لے سکتا ہے جو اس سے چھو جائے۔ باقی جو اس دور و دور کی خبریں لاتے ہیں جس میں حیوان میں ایک ابتدائی خاصیت ہے اور اس لئے کیڑوں تک میں یہ پائی جاتی ہے۔ دیگر جو اس کی مثال طلیعہ فوج۔ آکبش جماعت اور جاسوسوں وغیرہ کی ہے لیکن جس میں پولیس کے سپاہی کی طرح اپنی جگہ پر پہرہ دینے کی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ اس بالائی منزل کو ایک ستوں پر قائم بنایا گیا ہے اور وہ گردن کے وسطی طبقہ یا دوسری منزل سے مراد انسان کا سینہ ہے۔ اسی کے دونوں جانب پھیپھڑے ہیں جو خون صاف کرنے کا عمل انجام دیتے ہیں۔ آکبش کو اندر کھینچنے اور کاربانک ایسڈ گیس کو باہر نکالتے ہیں۔ اور دل پمپ کی طرح اس صاف شدہ خون کو جسم کے تمام اجزاء میں پھیلا دیتا ہے جسم میں رگوں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے جن کے سرے جسم کے کونے کونے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ خون کی رگیں جو شریانیں کہلاتی ہیں جسم کے ہر ایک جزو کو اس کی ضرورت کے موافق غذائے کراسکی پرورش کرتی ہیں۔ اگرچہ خون کے اجزاء بظاہر تسادی معلوم ہوتے ہیں اور پانی کی طرح ایک معمولی سیال دکھائی دیتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہی خون اعضا، کثیفہ میں کثیف اور ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے اور لطیف اجزاء کے لئے نہایت لطیف غذا بن جاتا ہے۔ ہر ایک عضو کا الگ نظام اور جدا گانہ عمل ہے۔

(فرز یا لوجی پڑھنے سے یہ مضمون زیادہ واضح ہو جائے گا)۔ سب سے پہلی منزل پیٹ ہے جس میں معدہ اور امعاء محفوظ ہیں۔ یہی اس شاہی محل کا بادشاہی خانہ ہے۔ اور اسی میں طبع طعام کا عمل انجام پاتا ہے۔ موادِ ذرا ذرہ روہ مواد جو موہنہ کے راستے اس میں پہنچے ہیں) کا وہ حصہ جو غذائے قابل ہے جگر میں چلا جاتا ہے۔ اور خون کی صورت میں تبدیل

ہو کر دل میں پہنچایا جاتا ہے جہاں سے وہ رگوں کے ذریعہ جسم کے ہر ایک حصہ تک پہنچ جاتا ہے (جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے) لیکن اس کا فضلہ جو جسم کے لئے کسی مصرف کا نہیں مشاء اور معارف کے ذریعہ باہر نکال پھینک دیا جاتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ = جھاگ تویوں ہی باطل ہو کر ضائع ہو جاتی ہے اور جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہے زمین میں باقی رہتی ہے۔ جن دوستوں کا ذکر آغاز مضمون میں کیا گیا ہے وہ انسان کے دپاؤں ہیں جو تمام جسم کے بوجھ کو تھامے ہوئے ہیں۔

جسم انسانی کے طبقات میں یہ ترتیب بھی عجیب ہے۔ اسکی حقیقت پر غور کرنے سے آدمی کا دل نور حکمت سے متور ہوتا ہے۔ ہر ایک فرد بشر کا جسم مجلے خود ایک سلطنت ہے اور روح انسانی جس کے تصرفات کا مرکز دماغ اور اسکے مختلف حصے ہیں اس پر حکمران ہے۔ ہر ایک منظم حکومت میں تین طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ مہربین حکومت کا جس سے مراد بادشاہ، سکر و زرار اور مشیران مملکت ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں اور شاہی محلات اپنی کی سکونت کے لئے مخصوص ہوتے ہیں جسم انسانی میں بالائی منزل اسی کے مشابہ ہے۔ دوسرا طبقہ کسی حکومت کا اس کی فوج یعنی اہل حرب و ضرب ہوتے ہیں جن کے ذمہ ملک کی حفاظت اور دشمن کی مدافعت ہوتی ہے۔ ان کا قیام محفوظ اور مستحکم قلعوں اور چھاؤنیوں میں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں انسانی جسم کے وسطی طبقہ (سینہ اور اس کے اطراف) کو سمجھ لیجئے۔ انسان کا دل جو خون کا منبع ہے قوت غضبیہ یعنی قوت مدافعت کا منظر ہے اور اسکی قرار گاہ سینے ہی کے ایک کونے میں ہے۔ جب آدمی پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے جس سے اسکے احساس شرف کو ضرر پہنچتا ہو تو فوراً اس کا خون جوش میں آتا اور تمام اعضاء اور قوسے کو مدافعت کے لئے آمادہ کر دیتا ہے۔ (غور کرنے سے یہ تشبیہ اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے) سلطنت کا تیسرا

طبقہ اس کے فلاحیں اور عمال ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مذکورہ بالا دونوں طبقوں کی ضروریات پورا کرنے کے لئے ہوتے ہیں جس کی نظیر آدمی کے جسم میں معدہ اور اس کے لازم ہیں اگر معدہ ٹھوکر عرصہ کے لئے بھی اپنا فعل ترک کرے تو جسم انسانی کی ساری سلطنت بگڑ کر رہ جائے اضطراب اور ایک لطیف نکتہ یاد آگیا۔ (معدہ میں ہضم طعام کے لئے مستعد و میلاات اور قسم تیزاب موجود ہیں۔ باوجودیکہ وہ سخت سے سخت چیز کو جو غذا کی خاطر معدہ میں ٹھونسے جائے تحلیل کر دیتے ہیں معدہ کی دیوار کو ذرہ بھی نقصان نہیں پہونچاتے۔ بجا لیکہ اسی قسم کے مواد کو جن سے معدہ بنا ہے اگر موہنے کے ذریعہ غذا کے طور پر معدہ میں پہونچایا جائے تو کچھ شک نہیں کہ ان تیزابوں کے اثر سے وہ گھل کر پانی ہو جائے۔ فاضل مصنف نے اسکو ایک اور طرح پر بیان کیا ہے یعنی یہ کہ اگر معدہ کے سوائے کسی انسانی صنعت کی شین میں ہوتے تو اس کے تمام نظام کو درہم برہم کر دیتے اور اسکا عمل معطل ہو جاتا، معدہ کے فضائات اس کے نچلے حصے میں الگ جمع ہو کر تحتانی نالیوں کے ذریعہ خارج کر دئے جاتے ہیں (جیسے کہ پہلے ذکر ہوا)۔ اس میں تنگدلی اہل فہم کے لئے ایک عبرت ہے یعنی یہ کہ جو لوگ شہوات نفسانی اور لذات جسمانی میں مشغول رہتے ہیں ان کا درجہ سب سے نیچے ہے جیسے کہ متفکرین اور اہل تدبیر کا درجہ سب سے بالاتر ہو جو لوگ ملک اور وطن کی حفاظت کرتے ہیں ان کا رتبہ ان دلوں کے درمیان ہے۔ بہر حال مکمل انسانی تخلیق کا بہترین نمونہ ہے۔ اس چھوٹے جسم میں دنیا بھر کے عجائبات جمع کر دئے گئے ہیں اور اسکی روح کو جو شرف حاصل ہے اسی کی بدولت تو وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اور اسی روح کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ ابو منصور ثعالبی نے ایک حدیث نقل کی ہے ”جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی عمارت کو گرتا ہے وہ ملعون ہے“ اس سے مراد انسان کا قتل کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں اس کے قلب کو ”عرش الرحمن“

کہا گیا ہے۔

ابراہیم خاتون جلال کی تشریح اور تطبیق سن کر اسکی تعریف میں رطب اللسان ہوا۔ جس کے بعد خاتون مذکور نے اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اسکے خوبصورت خط وخال خاک میں مل جاتے ہیں اور اس کے اجزاء تتر بتر ہو کر ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اس حالت میں ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسکی روح باقی ہے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر لوگ کلور فارم اور دیگر مخدرات کے ذریعہ کسی کو بے ہوش کر دیتے ہیں تو اسکی قوت احساس یکسر ناپ ہو جاتی ہے۔ اس کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں۔ اسکی چیر بھاڑ کی جاتی ہے۔ لیکن وہ مطلق کسی قسم کا درد یا تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ موت کا عمل تخذیر تمام مخدرات کے عمل سے زائد ہے۔ اس لئے یہ سمجھیں نہیں آتا کہ باایں ہمہ تخذیر اس کو کس طرح عذاب دیا جائیگا۔ ابراہیم نے کہا معزز خاتون! بیشک موت کے بعد روح باقی رہتی ہے اور اسکی مثال یہ ہے جیسے برتن میں پانی یا چینی کے اندر شمع کی کو۔ پانی جس برتن میں بھی ڈالا جائے اسی کی صفات اس میں نمایاں ہوں گی۔ اگر گلاس کا رنگ سرخ ہے تو پانی سرخ نظر آئے گا و علی ہذا القیاس چینی میں شمع کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اسی طرح روح جب تک جسم میں ہے اسی کی صفات سے موصوف ہوتی ہے اور ان تمام اثرات سے متاثر ہوتی ہے جو جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مشاہدے کی بات ہے کہ جب آدمی مریض ہوتا ہے تو اس کے اخلاق میں تغیر آ جاتا ہے اور یہ انحراف مزاج ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ اخلاق کا تعلق روح سے ہے نہ کہ جسم سے۔ کہنا یہ تھا کہ جسم کے تغیرات کا اثر روح پر بھی ہوتا ہے۔ دوسری مثال مسکر ہے۔ جب آدمی کوئی نشہ آور چیز کھا پی لیتا ہے تو اس کے قوائے عقلیہ کی کچھ اور حالت ہوتی ہے۔ کلور فارم کے تخذیر اعضاء

کا عمل بھی اسی قبیل سے ہے۔ اب جس طرح گلاس یا چینی کے ٹوٹ جانے سے پانی اور شمع کی کوئی اپنی اصلی حالت پر آجاتی ہے اسی طرح روح بھی جسم سے الگ ہو کر جسم کے تاثرات سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اور اسکی اصلی غلظت یا نورانیت (جیسی بھی اسکی حقیقی حالت ہو) منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوتی ہو (منظر عام پر آجاتی ہے)۔ اس انجام کو شرع کی زبان میں جنت اور نار سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن یا درکھنا چاہئے کہ میرت کو خوشی یا تکلیف کا محسوس ہونا عالم آخرت سے تعلق رکھتا ہے جس کے حقائق کا ادراک کرنا ہمارے موجودہ احساس اور ادراک سے بالاتر ہے۔ چاہے میرت کو عالم آخرت میں آگ سے جلا یا جا رہا ہو۔ یا اسکو سناپ اور بچھو کاٹ رہے ہوں۔ یا دیکھی باغ کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ یا حور و علمان کی پُر لطف صحبتوں کے مزے لوٹ رہا ہو۔ یہ سب کچھ ایسے طرز پر وقوع میں آتا ہے کہ ان انکھوں سے جو عالم محسوس کی اشیاء دیکھنے کے لئے مخصوص ہیں ان حالات کا دیکھنا یا دوسرے حواس اور قوے سے اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں اور نہ ہی اس عالم فانی میں ہم ان امور کا صحیح تصور باندھ سکتے ہیں۔ (ایک شخص تمہارے سامنے سویا پڑا ہوتا ہے۔ اس پر خوشی اور غم کی مختلف حالتیں گذرتی ہیں اور کئی ایک واقعات کو وہ عالم خواب میں دیکھتا اور دیگر حواس سے محسوس کرتا ہے۔ اچھلتا کودتا اور خوشیاں منانا پھرتا ہے۔ یا برعکاس اس کے کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور چیخ رہا ہے۔ لیکن تم دیکھتے ہو کہ وہ بالکل ساکن اور غیر متحرک پڑا ہے۔ اور اگر اس قسم کے حالات خود تم پر کبھی نہ کبھی نہ گذرے ہوتے تو تم کبھی یاد بھی نہ کرتے کہ اس پر خواب ہیں یہ حالات گذرتے ہیں۔ مابعد الموت کے حالات کو بھی اسی پر قیاس کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ بھی سمجھانے کے لئے ایک مثال ہے۔ ورنہ عالم خواب اور عالم آخرت کو ایک جیسا سمجھنا اپنی ہی کوتاہی کا ثبوت دینا ہے۔ مترجم)۔ ہر ایک مسلمان جانتا اور مانتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی

نازل ہوا کرتی تھی اور جبریل علیہ السلام کو آپ دیکھا کرتے تھے لیکن صحابہ تک اس کے دیکھنے سے محروم تھے۔ اس کا دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود تھا۔ کلام مجید میں وارد ہوا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَنْظُرُونَ وَفَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ کیوں نہیں۔ جبکہ روح نر خڑے تک پہنچ جاتی ہے اور تم دیکھ ہی ہو تو ہو کہ تمہارا ایک دوست عزیز مر رہا ہے۔ مالا، اسکی روح قبض کر رہے ہیں اور تم کچھ بھی کر نہیں سکتے، اور ہم تم سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے ہو، تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں کہ خدائے پاک کی ذات اور اس کے مالا کو اس عالم فانی میں دیکھ سکو۔ "دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعْمَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں (اسکی دین کی حمایت کے لئے) قتل ہوتے ہیں ان کو مرا ہوا نہ سمجھو۔ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم ان باتوں کا احساس نہیں کر سکتے، اس آیت میں تصریح کر دی ہے کہ جن کو تم مردہ سمجھتے ہو وہ زندہ ہیں دکھاتے پیتے ہیں جیسے کہ ایک اور آیت میں ہو يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةٌ وَنُنَاقِي الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا تَعَالَى اللَّهُ سَاعَتُهُمْ هِيَ تَبَادُّوا كَمَا تَمُوتُ ان کی حیات کا احساس نہیں کر سکتے۔ کیونکہ عالم فانی اور عالم باقی کے حقائق جدا ہیں۔ ایک خوشیاں منانا اور طرح طرح کے لذت کھاناں اور میوہ جات سے لطف اندوز ہونا ہے۔ دوسرا اپنے آپ کو پانی میں ڈوبنا ہو یا آگ میں جلتا ہوا دیکھنا ہے چنچا چلانا اور دھارنا پٹنا ہے۔ ہم دلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی خوشی یا تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چپ چاپ بے خبر پڑے ہیں۔ ہاں عالم آخرت کو خواب مت سمجھو۔ یہ سمجھانے کے لئے ایک مثال تھی۔ ورنہ ما بعد الموت زندگی کے مقابلہ میں تو ہماری اس موجودہ زندگی کی بھی کچھ وقعت نہیں۔ خواب کی حالت کا تو ذکر ہی رہنے دیجئے۔ بلکہ ہماری یہ حیات فانیہ عالم بقا کی

حیات کے مقابلے میں ایک خواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا
لوگ تو سوئے ہوئے ہیں موت کے بعد جاگیں گے، کلام مجید میں صراحۃً آیا ہے وَإِنَّ الدَّارَ
الْآخِرَةَ لَکَیْ الْحَيَوَانُ = اور بے شک آخرت ہی کا گھر حقیقی زندگی ہے، اس سے زیادہ
لکھنا ہم وادراک پر بوجھ ڈالنا ہے

دوسرا باب

(علویات کا بیان۔ اس باب میں چار فصلیں ہیں)

پہلی فصل

(آسمان کے عجائبات میں!)

اس کے بعد جمال خاتون نے کہا۔ جناب! آپ نے ایسی دلچسپ باتیں سنائیں کہ مجی چاہتا
ہے زمین و آسمان کے عجائبات۔ کائنات تو یہ مثلاً بادل، بجلی اور بارش وغیرہ۔ اور پہاڑوں
اور دریاؤں کے مزید حالات بیان کر کے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ
أَنْظُرُوا مَا ذُكِّرُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ = ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں
ہے ان پر غور کرو، دوسری جگہ استفہام انکاری کے طور پر ارشاد ہے أَوَلَمْ يَنْظُرُوا
مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ = کیا انھوں نے آسمانوں اور زمینوں
میں اس کا کمال تصرف نہیں دیکھا۔ اور کیا جو کائنات خدائے تعالیٰ نے پیدا کی اس پر
کبھی غور نہیں کیا؟ اس آیت کریمہ میں جملہ کائنات پر غور کرنے کی تاکید ہے۔ ہاں یہ بھی

ایک سوال ہے کہ ان اشیاء پر کس طرح غور کیا جائے۔ ابراہیم نے کہا صنعت الہی ہیں جو من و جمال ہے وہ غیر محدود ہے اور اس پر غور کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ چکاتے ہوئے ستارے جن کے آسمان بھر نظر آتا ہے جمال ربوبیت کے مظاہر ہیں۔ ہر ایک صانع کا کمال اس کی صنعت سے پہچانا جاتا ہے۔ لہذا تاروں بھری رات اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اگر کسی ایسی رات میں جبکہ چاند زیر زمین ہو اور بادل مفقود ہوں تم آسمان پر نظر کرو تو تم کو بغیر دوربین کے بھی ہزاروں تارے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے جن کا رنگ اور صورت مختلف ہے۔ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا کسی کا رنگ سفید ہے تو دوسرے کا نارنگی یا سرخ یا بنفشی۔ و علیٰ ہذا القیاس۔ یہ سب ستارے اور سیارات ایک مقررہ نظام پر چل رہے ہیں۔ (ان نظامات کی تفصیل علم ہیئت یعنی اسٹرانومی کی کتابوں میں لکھی ہے) اور مدت ہائے دراز کے گزر جانے پر بھی ان کے نظام میں ذہنی فرق نہیں آتا۔ کبھی وہ آگے ہوتے ہیں اور کبھی پیچھے۔ کبھی ایک برج میں مقام ہے کبھی دوسرے میں آپس میں ان کے کبھی تثلیث ہے کبھی تربیع کسی کا مدار گول یعنی قریباً مستدیر ہے تو بعض دو مدار کا مدار بیضاوی ہے۔ ان تفصیلات کو پڑھ کر ہیں اس آیت کا صحیح مفہوم ذہن میں آتا ہے کہ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٌ۔ سوچ اور چاند دونوں حساب پر چل رہے ہیں مقررہ نظام کے مطابق چل رہے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ مُسَبِّحُ الْحُسْبَانِ = بے شک خدائے پاک بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ کی بھی یہ تفسیر ہو سکتی ہے کہ تمام اجرام علویہ کو ایسے طریقہ پر چلانا کہ کوئی ایک بھی دوسرے کے نظام میں خلل نہیں ڈالنا اتنا بڑا اور پیچیدہ حساب ہے کہ انسان ضعیف البدیان اُس کا تصور تک نہیں کر سکتا اسٹرانومی کی کتابیں کسی قدر غور سے پڑھو تو تمہیں معلوم ہو کہ یہ کتنا بڑا اور پیچیدہ حساب ہے (لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے متعلق ذرا بھی زحمت نہیں اٹھانی پرتی ان تاروں کا زمین پر اپنے انوار کا پرتو ڈالنا بھی ایک عجیب سمایدا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

السَّمَاءِ الدُّنْيَا مَصْلَحٌ بَشِيكٌ هُمْ فِي آسَانِ دُنْيَا فِي جِرَاغَانِ كَرَكْهَاهُ هُوَ اَوْرَاسِ سَاسِ كُو
زینت بخشی ہے

اب آؤ آفتاب پر ذرا غور کر لیں جس سے ہماری زمین کو خاص تعلق ہے (ہماری زمین نظام
شمسی کا ایک سیارہ ہے)۔ آفتاب کی جسامت کرۂ زمین سے تقریباً ساڑھے بارہ لاکھ گنا ہے
ہماری زمین اسکے دریاقت شدہ نو سیارات میں سے ایک سیارہ ہے۔ اور اگرچہ ہم خود اسکے
سکان ہونے کی وجہ سے اس کے سیارہ ہونے کا تصور شکل یا اندھہ سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ
ہے کہ جسطرح چاند باوجود بے نور ہونے کے سورج کی روشنی سے منور ہو کر ضیا پاشی کرتا ہے اسی
طرح اگر بالفرض چاند پر آبادی ہوتی تو وہ لوگ بھی زمین کو چاند کی طرح ایک نورانی جرم کی صورت
میں مشاہدہ کرتے۔ زمین کی سطح میں بھی ایسی ہی انعکاس نور کی خاصیت موجود ہے جس
طرح ہم چاند کو ہر دن اشکال بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی طرح اہل قمر کو بھی زمین کی شکلیں کبھی
ہلال اور کبھی بدر اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ نظر آتیں۔ اتنا فرق ضرور ہوتا کہ جب ہم چاند کو بدری
شکل میں دیکھتے اُس وقت چاند والوں کیلئے زمین کا خاق ہوتا۔ جسطرح چاند کا ۲۸ دن تاریخ
کو خاق ہوتا ہے یعنی محض بے نور ہوتا اور نظر نہیں آتا ہے، اور جب یہاں پر چاند کا خاق
ہوتا۔ چاند والوں کو کرۂ ارض بدر کامل کی شکل میں دکھائی دیتا۔ اسی طرح جب زمین پر
خسوف (چاند گرہن) ہوتا تو چاند کے باشندے کسوف یعنی سورج گرہن کا نظارہ دیکھ رہے
ہوتے۔ علم ہنیت کی معمولی سی واقفیت بھی ان باتوں کے سمجھنے میں کافی مدد دیتی ہے۔ چونکہ
کرۂ زمین کی جسامت چاند سے بہت زیادہ ہے اس لئے زمین کی پوری روشنی جو چاند کی
سطح پر پڑتی ہے وہ اس روشنی سے چودہ گنا زائد ہے جو چودہویں کے چاند سے زمین کو پہنچتی
ہے اور جسطرح زمین پر دیکھنے والے کو چاند کی سطح پر سیاہ داغ نظر آتے ہیں کیونکہ بعض مقامات

میں انعکاس نور کی قابلیت بہت کم ہے اسی طرح چاند سے زمین کا نظارہ کرنے والوں کو بھی زمین کی نورانی سطح پر سیاہ داغ دکھائی دیں گے۔ جو کچھ لکھا گیا یہ ہدیت قدیم اور جدید کا مختص ہے اب آفتاب کا مزید حال سنئے۔ سوچ ہم سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کی مسافت پر ہے اور اس کی روشنی جسکی رفتار ایک سکند میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل ہے، اس مسافت کو آٹھ منٹ اور اٹھارہ سکند میں طے کرتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں شعلے ستارے کی روشنی ۲۲ سال میں زمین تک پہنچتی ہے۔ سماک راج کی چھبیس سال۔ اور قطب ستارے کی پچاس سال میں۔ اس سے تم ان کے بعد کا کچھ اندازہ کر سکو گے۔ علماء ہدیت نے ثابت کیا ہے کہ بہت سے ایسے ستارے بھی ہیں جن کی روشنی سیکڑوں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں سال میں ٹہل پہنچ تک پہنچتی ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر ان کے خالق کی قدرت اور عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ وَلَا يُؤْذَا حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ زمین و آسمان کی حفاظت سے اس پر کچھ بھی بوجھ نہیں پڑتا اور وہ بہت بڑا عظمت والا ہے، تم نے دیکھ لیا کہ سوچ اگرچہ ہم سے ساڑھے نو کروڑ میل کے قریب دور ہے پھر بھی اسکی روشنی تقریباً سو آٹھ منٹ میں ہم تک پہنچ جاتی ہے لیکن بعض ستاروں کی روشنی کو پہنچتے پہنچتے ہزاروں اور لاکھوں سال لگ جاتے ہیں۔ اس سے تم ان کی دوری اور ان کی جسامت اور ان کی روشنی کا اندازہ کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ہمارا سوچ ان اجرام کبیرہ کے مقابلہ میں ایک کم حیثیت ستارہ ہوگا (اور حقیقت بھی یہی ہے) ہدیت جدیدہ کی کتب میں لکھا ہے کہ بعض ثوابت کی جست اور روشنی ہمارے سوچ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے۔

تم جانتے ہو کہ جب زمین ایک خاص نقطے سے اپنے مدار پر حرکت سنوی شروع کرتی ہے تو تقریباً تین سو بیس دن کے بعد وہ حرکت کرتے کرتے پھر اسی نقطہ پر آ جاتی ہے اور یہ اسکا

سال کہلاتا ہے۔ اس طرح ہر ایک سیارے بلکہ ثوابت کا سال مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ زحل اپنے مدار پر اپنی گردش ۲۹ سال میں ختم کرتا ہے اور یہی زحل کا ایک سال کہلاتا ہے۔ یورینس (URANUS) کا سال ہمارے سالوں کے مطابق چوراسی سال کا اور نیپچون کا سال ۱۶۴ سال کا ہوتا ہے۔ بعض دوسرے ستاروں کا سال ممکن ہے ایک ہزار یا پچاس ہزار سال کا ہو۔ قرآن مجید کا یہ فرمان کہ **وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ** تمہارے رب کے نزدیک تمہاری گنتی کے مطابق ہزار سال کا ایک دن ہوتا ہے اور ایک جگہ یہ ارشاد کرنا کہ **فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْلًا لِّأَلْفِ سَنَةٍ** = ایک ایسے دن میں جہاں مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے، اپنی حقائق کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس سیارات اور ثوابت کی رفتاریں بھی اختلاف ہے بعض تیز رفتار اور بعض بطی السیر ہیں۔ مشتری کی رفتار فی گھنٹہ تیس ہزار میل ہے یعنی اتنی دیر میں کہ انسان ایک مرتبہ سانس لے وہ ستائیس میل طے کر چکا ہوتا ہے یا بالفاظ دیگر ایک دفعہ نبض مچھلتی ہو تو مشتری اپنی جگہ سے سات میل دور چلا گیا ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان ایک منٹ میں تقریباً اٹھارہ مرتبہ سانس لیتا ہے اور ایک سانس لینے کے دوران میں چار دفعہ نبض مچھلتی ہے۔

علماء بہدیت نے ستاروں کے متعلق بہت سی باتیں دریافت کی ہیں۔ چنانچہ بعض ایسے ستارے دریافت ہوئے ہیں جن کی روشنی کی رنگت بدلتی رہتی ہے اور کچھ عرصہ کے بعد ان کی روشنی ہمیشہ کے لئے غائب ہو جاتی ہے۔ بعض ستارے روشنی کی شدت اور ضعف کے لحاظ سے اپنی حالت بدلتے رہتے ہیں۔ ان کی روشنی کبھی زیادہ اور کبھی کم ہوتی ہے لیکن ان کی روشنی کا یہ گھٹنا اور بڑھنا ایک اٹل قانون کے تابع ہوتا ہے۔ البتہ بعض ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی کم یا زیادہ ہونے کا ابھی تک کوئی قاعدہ دریافت نہیں ہوا (یہ ہمارے علم کا قصور ہے)۔

کہتے ہیں کہ اگر دو دربین سے دیکھا جائے تو آسمان میں دو کروڑ ستارے نظر آتے ہیں ایک کروڑ
 اسی لاکھ فقط کہکشان کے ستاروں کی تعداد ہے۔ باقی آسمان کے دوسرے حصوں میں پھیلے ہوئے
 ہیں آج کل کی تحقیقات نے اس تعداد میں بہت بڑا اضافہ کیا ہے اور کل نظر آنے والے ستاروں
 کی تعداد تیس ارب خیال کی جاتی ہے!! مترجم) کہکشان اُس برآق پھیلی ہوئی سفیدی
 کا نام ہے جو موزم گرام میں جنوباً شمالاً آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی
 ہوئی نظر آتی ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک نورانی چادر دکھائی دیتی ہے لیکن طاقتور دوربین میں
 دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاروں کے جھرمٹ ہیں جو بے انتہا دوری پر واقع ہونے کی
 وجہ سے آپس میں ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بعض ستارے تو اس قدر دور ہیں کہ طاقتور
 طاقتور دوربین میں بھی وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نظر نہیں آتے۔ ہمارا نظام شمسی یعنی آفتاب
 مع اپنے تویح نو عدد سیارات کے اسی کہکشان کا ایک حقیر سا جزو ہے۔ علماء وحدیث کا قیاس
 ہے کہ اس کہکشان کا ہر ایک ستارہ بجائے خود ایک آفتاب ہے اور ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ایک
 کے ساتھ کچھ سیارات ہوں اور ان کا بھی دیسا ہی نظام ہو جیسے ہمارے سورج کا نظام ہے
 جس کو ہم نظام شمسی (SOLAR SYSTEM) کہتے ہیں۔
 تم کو اگر کبھی دوربین میں اجرام علویہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو تم نے دیکھا ہو گا کہ آسمان
 کے بعض حصوں پر نورانی بادل کے ٹکڑے سے دکھائی دیتے ہیں۔ کتنی ہی طاقتور دوربین کو
 ان کا مشاہدہ کیا جائے یہ بادل کا سا ٹکڑہ ہرگز تحلیل ہو کر علیحدہ علیحدہ ستاروں کی شکل میں
 نظر نہیں آتا علماء وحدیث کا خیال ہے کہ یہ درحقیقت وہ نورانی مادہ ہے جن سے کہ ستارے
 بنے ہیں اور بنتے ہیں۔ مترجم)۔ اس قسم کے نورانی بادل عربی میں سدیم کہلاتے ہیں (انگریزی
 نام (NEBULA) ہے)۔ خدا نے تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کا علم

سے سوچ اور چاند کو ہمارے لئے مریات کو دیکھنے کا ذریعہ بنا یا ہے اور ہماری حیات و بقا کا سراسر انحصار ان کی روشنی پر ہے۔ اسی طرح ستاروں کی روشنی بھی انسان کی ایک اہم ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ قطع نظر اس سے کہ تاریک راتوں میں یہ صفحہ زمین پر بقدر ضرورت روشنی قائم رکھتے ہیں اور ان کی روشنی میں فی الجملہ شیار دکھائی دیتی ہیں رات کو چلنے والے مسافروں سے راستے کا سراغ لگاتے ہیں۔ ادبیق ودق صحراؤں میں تجارتی قوافل کے لئے ستارے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں۔ افریقہ کے صحرا بکرے میں بدوی لوگ انہی کی رہنمائی سے صحرا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کل جاتے ہیں۔ رات کو کام کرنے والے ان کے طلوع و غروب اور ان کی حرکات سے وقت دریافت کر سکتے ہیں۔ غریب بادویشینوں اور خانہ بدوش اقوام کے لئے یہ گھڑیاں ہیں۔ زمیندار لوگ کھیتوں کو پانی دینے کی باری انہی کی جگہ بدلنے سے مقرر کرتے ہیں۔ سب اپنی فطرت سے جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مستحکم نظام ہے جس میں کبھی خلل نہیں آتا۔ گھڑی خواہ کتنی ہی قابل اعتبار ہو آخر انسانی صنعت ہے۔ اس کی سپرنگ ٹوٹ کر وہ بند ہو سکتی ہے۔ اسکی سوئیوں کو کوئی دوسرا شخص تصروف بے جا کر کے بدل سکتا ہے۔ خود بخود بھی اسکی رفتار کا آگے پیچے ہونا ناممکن نہیں۔ لیکن سوچ چاند اور تاروں کا جو نظام مقر ہے ابتدائے آفرینش سے آج تک آپس میں کچھ بھی فرق نہیں آیا۔ تاروں کی رہنمائی صحرا اور ریگستان تک محدود نہیں سمندر میں طالع لوگ اپنے جہازوں کو انہی کی مدد سے چلایا کرتے تھے اور اگرچہ آج کل جہاز رانی کا دار و مدار کیپاس یعنی قطب نما پر ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو اسکا بھی تعلق ستاروں سے ہے۔ قطب بھی ایک ستارہ ہے جس کو سمت دریافت کرنے میں بڑا دخل ہے چونکہ مقناطیسی سوئی کا ایک سرا ہمیشہ شمال کی طرف رہتا ہے (قطب کے محاذ میں ہوتا ہے) اس لئے اس کو قطب ہی کا قائم مقام سمجھیں اور یہ خیال نہ کریں کہ کیپاس کے ذریعہ جہاز چلانا تاروں

کی رہنمائی سے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ الغرض جب ٹھیک قطب کا سمت معلوم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے سمتوں کا معلوم کرنا اور اس کے ذریعہ جہاز کا راستہ معین کرنا چندان مشکل نہیں ہوتا۔ جب تک لوگ غیر ترقی یافتہ تھے ستاروں ہی کی رہنمائی سے کام چلاتے رہے۔ جب علوم و فنون میں ترقی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بقولے قَدْ سَأَفْهَمَای (یعنی چیزوں کو مفہور کیا اور پھر ان کے استعمال کا راستہ دکھایا) کمپاس کی ایجاد لوگوں کے دل میں ال دی۔ اس سے پہلے لوگوں میں اس کا استعمال سمجھنے کی استعداد نہیں تھی اور جن علوم کی مدد سے جہاز کا محل وقوع استخراج کیا جاتا ہے ان کو لوگ نہیں جانتے تھے۔ ایسی مثال یہ ہے کہ پتھر کا کوئی تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے زمین کے نیچے اس کے اندر وہی طبقات میں موجود تھا لیکن لوگوں کو اس کا علم اس وقت ہوا جب لوگوں نے علی ترقی کر کے مشینیں بنائیں کیں اور ان کو چلانے کے لئے کوئلہ کی ضرورت محسوس ہوئی جس پر آج کل کی اکثر ترقی ترقیات کا دار و مدار ہے وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بَقَدَرٍ مَّا مَعْلُومٍ۔ (کئی بار گزر چکی) ستاروں سے ہدایت پانے کا قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ذکر آیا ہے۔ من جملہ ان کے ایک یہ آیت ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ = وہی خدا تو ہے جس نے تمہارے ہی فائدے کے لئے ستارے بنائے اور جن سے کہ تم خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راستہ پاتے ہو۔ جو لوگ جاننے والے ہیں ان کے لئے ہم نے اپنی نشانیاں کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔“

ایک لطیف بات عرض کرتا ہوں جب میں جامع انہر میں طالب علم تھا تو میں نے شیخ علامہ ابیاریؒ سے سنا تھا کہ ہر ایک سیارے اور ستارے کے لئے ایک خاص مدار

قدرت نے مقرر کیا ہے جس سے اگر وہ ایک انج بھی ہٹ جائے تو تمام نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ جس طرح گھڑی یا مشین کے پرزوں میں سے ایک پرزہ بھی اپنی جگہ سے ادھر اُدھر ہو جائے تو گھڑی یا مشین بیکار ہو جاتی ہے۔ تمام عالم بہیئت مجموعی ایک شین ہے جس کے پرزے یہ تمام کائنات ہے۔ اور یہ تمام پرزے نہایت حیرت انگیز اور ایک بڑی حد تک ناقابل فہم نظام کے ذریعہ باہم مربوط ہیں۔ ایک پرزے کے بگڑنے کا سب پر اثر پڑتا ہے۔ جب میں جامع ازہر سے فارغ التحصیل ہو کر مدرسہ دارالعلوم میں داخل ہوا اور علوم جدیدہ کی تعلیم حاصل کی تو علامہ موصوف کی بات حرف بہ حرف صحیح اور درست ثابت ہوئی۔ نیوٹن اور کیپلر کے کلام سے اسکی تصدیق ہوتی ہے۔ نیوٹن نے دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ تمام اجرام عالم میں ایک قوت جذب کشش پائی جاتی ہے اور اسکے تمام اجزاء ایک خاص اصول کی پابندی سے ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ زمین پر چٹنی اشیا موجود ہیں ان میں ثقل اور وزن کا پایا جانا اسی قانون عام کا نتیجہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر ایک سیارے اور ستارے کا ٹھیک ٹھیک اپنے مدار پر چلنا تمام دیگر اجرام پر اثر ڈالے گا اور اس طرح تمام نظام عالم کا توازن خلل پذیر ہو کر ایک اتاری پھیل جائے گی۔ بعینہ جس طرح اگر یلوے ٹائم ٹیبل کی پابندی میں ذرا بھی فرق آجائے تو ٹرین آپس میں ٹکڑا جائیں اور ایک ہٹرج جائے، میں نے اس کا علم ہیئت کے استاد حضرت عبدالحی افندی سے ذکر کیا تو انھوں نے میری رائے سے اتفاق کیا اور معلوم ہوا کہ علماء عصر سب اس نظریے کے قائل ہیں۔ اس کے بعد فاضل مصنف لکھتے ہیں کہ اگر خدا نے پاک نے چاہا تو ہم اپنی کتاب نظام العالم والامم میں اس موضوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔

دوسری فصل

(سورج کے فوائد اور منافع کا بیان)

سورج بھی دراصل ایک ستارہ ہے لیکن قُرب مسافت کی وجہ سے سب سے بڑا نظر آتا ہے اور ہمارے حق میں ہے بھی سب سے زیادہ مفید۔ اس لئے آج کی مجلس میں ہم سورج ہی کے فوائد، درمنافع پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ خدائے پاک نے اس کو متحرک پیدا کیا ہے یہ علیحدہ سوال ہے کہ اسکی حرکت بلحاظ ظاہر کے ہے، اگر وہ ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا تو اس کے محاذ پر جو ملک واقع ہوتے ان میں ناقابل برداشت گرمی ہوتی اور دوسرے ممالک اسکی روشنی اور حرارت کے فوائد سے محروم رہ جاتے۔ برخلاف اس کے وہ ہر روز مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں ڈوب جاتا ہے اور زمین کے ہر ایک حصے کو یکساں طور پر اپنی روشنی اور حرارت سے مستفیض ہونے کا موقعہ دیتا ہے۔ اسی حکمت کے لئے اسکی سالانہ حرکت کا نظام اسطرح رکھا ہے کہ بلاد شمالیہ اور جنوبیہ کو باری باری سے جاڑے اور گرمیوں کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس نظام میں یہ بھی ایک خوبی ہے کہ کسی ملک میں نہ تو گرمی دفعۃً آتی ہے نہ سردی۔ بالترتیب موسم بدلتے ہیں اور یکایک گرمی یا سردی کے ظہور میں آنے سے جو خرابیاں متصور تھیں ان سے انسان محفوظ رہتا ہے۔

سورج کے اثرات سے علویات اور سفلیات دونوں اثر پذیر ہوتے ہیں۔ علویات پر تو اس کا اثر یہ ہے کہ جب سورج نکلا رہتا ہے تو تمام ستارے نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اور ان کی روشنی معدوم ہوتی ہے۔ نیز چاند کا درجہ بدرجہ اس سے فوراً حاصل کرنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ سفلیات پر اس کا اثر یہ ہے کہ

جب آفتاب عالمتاب کی کرنیں سمندر پر پڑتی ہیں تو حرارت کے باعث اس سے
 ابھرے اٹھتے ہیں جو سرد ہوا کے جھپٹے میں پہونچ کر بادل بن جاتے ہیں۔ جن
 کو ہوا دور دور تک لے جاتی اور جا بجا باران رحمت نازل ہو کر نباتات اور
 حیوانات کی حیات و بقا کا موجب ہوتا ہے اس کی تقسیم کی کفیل خود
 قدرت ہوتی ہے اور حکمت و مصلحت کی بنا پر کہیں کم اور کہیں زیادہ بارش
 ہوتی ہے۔ پہاڑوں پر عموماً پہہ پانی برف کی صورت میں پڑتا ہے
 جو موسم گرما کے آنے پر دھوپ کی بدولت پگھل پگھل کر دریاؤں میں طغیانی آنے اور اس
 طغیانی سے بلاد ساحلیہ کو سیراب کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات زمین کے سنگافو
 اور اعماق جبال میں غائب ہو کر ایک مخصوص نظام کے ماتحت چشموں کی صورت میں بہن
 سے پھوٹ کر دیاؤں کو سرسبز کرتا ہوا دریاؤں کے جریان آب کو قائم رکھتا ہے۔ قال اللہ
 تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّیَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتِ سَحَابًا
 نَقَالَ سُقْنَاكَ رَبِّكَ مِمَّا فِی السَّمَاءِ فَاتَزَلَّزَلَتْ سَحَابًا مِّنْ ثَمَرَاتٍ كَذَٰلِكَ يُخْرِجُ
 الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ = وہی خدا تو ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے نازل ہونے سے
 پہلے بشارت دینے کے لئے بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا
 اور ہم ان کو دان ہواؤں کے ذریعہ، قحط زدہ علاقوں میں لے جاتے ہیں۔ اس نظام کے
 ذریعہ ہم پانی اتارتے اور اس پانی کے ذریعہ ہر طرح کے پھل زمین سے ادا کرتے ہیں۔
 مردوں کو بھی ہم اسی طرح زندہ کریں گے۔ شاید تم ان نظامات پر غور کر کے سبق لو۔
 دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اللہ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیَّاحَ فَتُثَبِّتُ سَحَابًا فَيَبْسُطُھُ فِی
 السَّمَاءِ کَیْفَ یَشَاءُ وَیَجْعَلُھُ کِسْفًا فَرَزَے الْوَدْقِ یَخْرُجُ مِنْ حِیْلَہِ۔ فَإِذَا أَصَابَ

بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَشِيرُونَ - وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ الْمَلٰٓئِكِينَ فَأَنْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ مَا خَلَقَ اللَّهُ كَيْفَ يُخْرِجُ الْأَرْضَ نَبْعًا مَوْتَهَا إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ أَمْرِهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - خدائے پاک ہی ہوا قبل کو بھیجتا ہے اور وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں رسمندر کے بخارات کو اوپر چڑھا کر لے جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حسب طرح چاہتا ہے اپنے ارادہ اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو فضا میں پھیلا دیتا ہے۔ پھر ان بادلوں کے ٹکڑے بناتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان میں سے بارش نکل کر زمین پر آتی ہے۔ اور جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر بارش نازل کرنا چاہتا ہے بارش نازل فرماتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ اس بارش نازل ہونے سے پہلے بالکل مایوس تھے۔ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتائج کو تو دیکھو۔ کس طرح زمین کے مردہ پڑ جانے کے بعد اس کو از سر نو حیات ثانیہ بخشتا ہے۔ بے شک یہی خدا مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر ایک بات پر قادر ہے۔“

متقدمین کے نظریے کے مطابق معدنیات پر بھی سورج اثر انداز ہوتا ہے۔ زمین کے اجزاء بارش کے پانی سے آمیزش پاکر حرارت شمس کے اثرات سے سونا چاندی اور دیگر معدنی اشیاء کی صورت اختیار کر لیتے ہیں لیکن علماء عصر کا نظریہ اس سے مختلف ہے۔ وہ اکثر معدنیات کو مرکب نہیں مانتے بلکہ بسیط خیال کرتے ہیں۔ کیا معنی وہ ایک ہی مفرد مادہ ہے کسی دوسرے جزو کی اس کے ساتھ آمیزش نہیں ہونی عالم نبات پر سورج کا اثر بالکل ظاہر ہے۔ کوئی پودا جو دھوپ کے سامنے نہ ہو نشوونما سے محروم ہو جاتا ہے۔ تم نے دیکھا ہو گا کہ بڑے بڑے درختوں کے نیچے جو پودے اُگتے ہیں

وہ اپنی بالیدگی کھو بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح تاریک مقامات میں کوئی پودا نشو و نما نہیں پاتا بعض پھول پودے ایسے بھی ہیں جن پر در درہ سورج کا اثر مشاہدہ کیا جاسکتا ہے مثلاً نیلوفر اور رنڈی کا درخت۔ اور سورج کبھی کا آفتاب سے تعلق تو معلوم خاص و عام ہے۔ حیوانات پر بھی ان کا نمایاں اثر ہوتا ہے۔ سورج کے نکلنے ہی ان کے اہان میں جستی پیدا ہوتی اور اس طرح کی جدوجہد کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور بول ہی آفتاب غروب کے قریب ہوتا ہے ان کے اعمال یومیہ میں فتور اور حرکات اجتہاد یہ میں سستی کا ظہور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب پوسے طور سے رات چھا جاتی ہے تو جیوانات آرام کرتے ہیں اور مردہ ہو کر سوئے پڑے رہتے ہیں اور دوسرے دن پھر آفتاب کے اثر سے ان میں آثار حیات پیدا ہو کر اپنے کاروبار میں متحدی کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جسم بھی دھوپ کے اثر سے محفوظ نہیں جن ملکوں میں شدت کی دھوپ پڑتی ہے وہاں کے لوگ سیاہ فام ہوتے ہیں (مثلاً افریقہ اور جنوبی ہند کے باشندے) ان کے اخلاق وحشیانہ اور ان کی حرکات سکنت میں چھپھوراپن پایا جاتا ہے اور بول بول دھوپ کی شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے وہاں کے باشندوں کا رنگ نکھرنا جاتا اور ان کے اخلاق میں متانت بڑھتی جاتی ہے۔ چنانچہ مصر کے باشندوں کا رنگ گندمی ہے اور ساحل بحر متوسط کے رہنے والوں کا رنگ گورا ہو تا ہے۔ اہل یورپ کی رنگت میں ان سے بھی زائد گوراپن پایا جاتا ہے۔ شمالی روس کے باشندوں کا رنگ اپنے ماحول یعنی برف کی طرح سفید ہوتا ہے اور ان کے اخلاق و عادات میں برودت نمایاں ہوتی ہے الغرض منطقہ معتدلہ ہی کے باشندے ہر طرح سے معتدل اللون اور معتدل الاخلاق ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ بڑے بڑے حکماء و فلاسفہ اور مدبرین اسی منطقہ میں پیدا ہوئے۔ جن کا وجود تمام دنیا کے لئے باعث خیر و برکت ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ ہر ایک چیز میں

توسط اور اعتدال محمود اور افراط فراط مذموم ہوتے ہیں۔ دو نوع قسم کے حکماء یعنی اطباء اور علماء اخلاق اور روحانی اطباء کہلاتے ہیں، اسی اعتدال کی طلب میں اپنی عمریں صرف کرتے ہیں۔

قزوینی کی عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ ہر مہینوں کے قول کے مطابق ہر ایک برج میں آفتاب کا اوج (اصطلاحی لفظ ہے) تین ہزار سال تک رہتا ہے۔ چنانچہ وہ پورے مدار کا ۳۶ ہزار سال میں چکر کاٹتا ہے۔ اس وقت وہ برج جوزا میں ہے۔ جب جنوبی برجوں میں اس کا دور دورہ ہوگا تو کرۂ ارضی کے نصف شمالی میں حالات بالکل بدل جائیں گے کئی باد ملک اُجاڑا اور سنسان ہو جائیں گے سمندر کی جگہ خشکی اور خشکی کی جگہ پر سمندر ظہور میں آئے گا۔ عصر حاضر کے علماء ہنیت کہتے ہیں کہ سورج ایک تو اپنے محور پر حرکت کرتا ہے۔ دوسرے جس طرح سیارات مقررہ مدارات پر سورج کے گرد چکر کاٹتے ہیں اسی طرح خود آفتاب بھی ایک دوسرے ستارے کے گرد چکر لگاتا ہے جس کی تعیین ابھی تک ٹھیک طور پر نہیں ہو سکی۔ بعض کہتے ہیں وہ ثریا کے جھرمٹ کا ایک ستارہ ہے بعض اس کو مجموعۂ نسطرات کا جزو بتاتے ہیں بہر حال آفتاب مع اپنے جملہ سیارات اور اقمار وغیرہ کے ایک بہت بڑے مدار پر اس فضاؤں کے پائپ میں (جس کا مرکز ایک غیر معین ستارہ ہے اور جسکی حیثیت وہی ہے جو آفتاب کی اپنے سیارات کے مقابلہ میں ہے یعنی آفتاب مرکز اور سیارات اس کے تابع ہیں) دن رات چکر کاٹنے میں مشغول ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آفتاب ہمارے کرۂ ارضی کو اپنے پیچھے گھسیٹتا ہوا کہاں لے جا رہا ہے۔ یہ چکر کتنی مدت میں کٹے گا۔ وہ ستارہ جس کا سیارہ ہمارا آفتاب ہے کتنا بڑا ہے؛ وغیرہ وغیرہ۔ ان سوالات پر غور کرنے سے سرچکا جاتا ہے۔ اور آدمی تھک کر ہار کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر بھی خالق عالم کے عظیم الشان نظامات کی تھاپانے سے عاجز اور قاصر رہتا ہے **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ**

تیسری فصل

(مسائل ہدیت میں متقدمین اور متاخرین کا اختلاف)
(دوران ارض کی بحث)

خاتون جمال نے کہا۔ جناب! مجھے امید ہے کہ آپ علم ہدیت کے مسائل ضروریہ پر ایک کافی شافی تقریر فرمائیں گے جس سے تمام اشکالات حل ہو جائیں۔ کیونکہ علم ہدیت میں متقدمین اور متاخرین کا مسلک جداگانہ ہے۔ ہر ایک اپنی کہے جاتا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی بات کو صحیح تصور کروں۔ متقدمین کہتے ہیں کہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے اور سورج مع دیگر سیارات اس کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ متاخرین سورج کو مرکز مانتے ہیں جس کے ارد گرد جملہ سیارات مع اپنے اقدار کے حرکت کرتے ہیں۔ زمین بھی بقول ان کے من جملہ دیگر سیارہ کے ایک سیارہ ہے اور دائمی حرکت میں ہے۔ کہتے ہیں آسمان کوئی علیحدہ چیز نہیں یہی ستارے جن میں سے ہر ایک بجائے خود ایک آفتاب ہے اور نظام شمسی کی طرح سیارے وغیرہ اس کے تابع ہیں انہی کا مجموعہ سموات کہلاتا ہے۔ اور چونکہ وہ قرب اور بعد کے لحاظ سے مختلف مدارج پر واقع ہیں ان کو سات آسمان اور طبقات وغیرہ سے تعبیر کیا گیا۔ یہ فلسفہ بھی اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر علما ہدیت کو ان باتوں میں مغرور کپانے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ ابراہیم نے کہا۔ بے شک یہ لوگ اس علم کے حقائق دریافت کرنے میں اپنی عمریں صرف کرتے ہیں۔ جن کی وجہ یہ ہے کہ تحصیل علم کا شوق کسی اور غرض کے لئے نہیں صرف علم کی خاطر انسانی فطرت کا جزو لا ینفک ہے۔ علم خواہ کتنی ہی محولی اور ادنیٰ بات کے متعلق کیوں نہ ہو انسان اس پر فخر کرتا ہے۔ مثلاً اگر تم کو زید کے جو ایک محولی آدمی ہے کچھ ایسے حالات

معلوم ہوں جو دوسروں کو معلوم نہیں تو اس علم پر بھی تم یقیناً ماناں ہو گے۔ خاتونِ جمال نے فضل دیتے ہوئے کہا کیا علم میں بھی ادنیٰ اور اعلیٰ کی تقسیم موجود ہے؟ بعض علوم کو ادنیٰ اور بعض کو اعلیٰ کہہ سکتے ہیں؟ ابراہیم نے کہا بے شک۔ علم کا شرف اور اس کی فضیلت اس کے معلومات کے لحاظ سے ہے۔ اگر کسی علم کے معلومات اعلیٰ اور فضل میں تو وہ علم بھی اعلیٰ اور فضل ہو گا اور اگر اس کے معلومات ادنیٰ درجہ کے ہیں تو وہ علم بھی ادنیٰ کہلائے گا۔ علم کے حصول میں جو روحانی لذت انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کی اور زیادتی بھی علم کی نوعیت پر منحصر ہے مثلاً ایک علم یہ ہے کہ فلاں جولا ہا مر گیا اور فلاں لوہار کے گھر میں بتی نے بجے دئے۔ اسکے مقابلے میں یہ بھی علم ہے کہ کوئی بادشاہ یا کوئی مشہور و معروف سیاست داں تم کو اپنے مشورہ میں شریک کرے اور تم کو سلطنت کا کوئی اہم راز معلوم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اول الذکر علم میں کچھ بھی لطف اور لذت نہیں لیکن موخر الذکر علم میں جو لذت آمیز احساس ہوتا ہے اسکو وہی اچھی طرح جانتا ہے جس کو کبھی اس کا تجربہ ہوا ہو۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اجرامِ علویہ کے نظامات اور ان کے حقائق دریافت کر لینا فاعلاتن فاعلات کے گردان کرنے کی نسبت کس قدر اعلیٰ اور افضل ہے۔ علمِ ہدایت پڑھ کر تم زمین بلکہ آفتاب تک کا وزن معلوم کر سکتے ہو اور نظامِ عالم کو کل پرزوں کو سمجھنے کی استعداد حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن عروض کے مسائل سیکھ لینے سے تم میں صرف اتنی قابلیت پیدا ہوگی کہ کسی بدوی کے ایک شعر کی قطع کر سکو۔ یہیں تفاوتِ رہ انجبا است تا کجا۔ مترجم)۔ کوالف فانیہ اور خقائقِ باقیہ کے علم میں بھی ویسا ہی فرق ہے۔ اسی طرح بلوکِ عظام۔ علماء کرام۔ اور حکماء و فلاسفہ اسلام کے حالات زندگی کا علم حاصل کرنا کسی چھوٹی ریاست یا معمولی آدمی کے طریقِ معاش کے علم حاصل کرنے پر یقیناً فوقیت رکھتا ہے۔ اسی استدلال کو کسی قدر بسط کے ساتھ لکھ کر حجۃ الاسلام

امام غزالیؒ اس نتیجہ پر پہنچتے اور ہم تم کو بھی اس پر توجہ دلاتے ہیں کہ خدا کے پاک کی صفاتِ عالیہ کی معرفت اور اس کے اسرارِ ملک و ملکوت کا علم حاصل کرنے میں جو روحانی لذت آدمی کو ملتی ہے وہ سب محسوس اور معلوم لذتوں سے بالاتر اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس سے شریف تر اور زیادہ پائدار حقیقت اور کوئی نہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے جمال اور کمال کا علم حاصل ہو۔

الفرض اجرامِ علویہ کے متعلق معلومات بہت سے دیگر معلومات کے مقابلہ میں اعلیٰ اور افضل ہیں اور اہل ذوق ان کی لذات کو اکثر دوسری لذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس لئے زمانہ قدیم سے علمِ ہدایت کے حصول کا شوق لوگوں کے دامن گیر رہا ہے۔ میں بھی کم و بیش اس علم کے جلیل القدر معارف سے بہرہ اندوز ہوا ہوں اور ان تحقیقات کا مختص میری خیال میں ان دو قسموں میں منقسم ہے۔ علمِ ہدایت کا ایک حصہ تو وہ ہے جس میں دن رات کے گھٹنے بڑھنے۔ چاند کے ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال بننے اور موسموں کے بدلنے وغیرہ کا حال بتایا جاتا ہے۔ جس پر ہمارے احوال معاشیہ اور امور دینیہ مثلاً نماز روزہ اور حج زکوٰۃ کا دارومدار ہے۔ اس حصہ علمِ ہدایت کو تقویم کہتے ہیں اور ان مسائل میں متقدمین اور متاخرین کا کچھ زیادہ اختلاف نہیں۔ جزوی اختلاف کا ہونا ممکن ہے لیکن اصولی اختلاف ان میں قطعاً نہیں۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جن کا تعلق نظامِ عالم سے ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ عالم کا مرکز زمین ہے یا سورج؟ سیارات کے مدارات وغیرہ کیا ہیں؟ مدارات کس حساب سے چلتے ہیں؟ ان کا منور ہونا کسی قانون پر مبنی ہے؟ ستاروں کی جسامت کیا ہے؟ ان کے ابعاد کس طرح دریافت کئے جاسکتے ہیں؟ ان کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ نورانی مادہ سے ان کا نمون کس طرح ہوا؟ وغیرہ وغیرہ اس قسم کے سیکڑوں مسائل ہیں جن کے

متعلق بحث کی جاتی ہے۔ علم ہدیت کا یہی حصہ ہے جس میں متقدمین اور متاخرین ایک دوسرے کا سر توڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں محققین علماء ہدیت اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے اکثر دلائل از قلم یقینیات نہیں بلکہ ظنی ہیں۔ یہہ اور بات ہے کہ بعض دلائل ان میں قوی تر ہیں۔ اسکی تصدیق اس ایک بات سے ہو سکتی ہے کہ ان کے نظریے اور ان کی تحقیقات کے نتائج اکثر بدلتے رہتے ہیں چنانچہ انہوں نے زہرہ کا آفتاب سے جو بند پہلے دریافت کیا تھا بعد کی تحقیقات نے اس کو غلط ثابت کیا۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں ترمیم نہیں ہوگی۔ ممکن ہو کچھ مدت کے بعد یہ بھی غلط ثابت ہو۔ علماء ہدیت کے متقدمین و متاخرین میں اختلاف واقع ہونے کی وجہ یہی ہے۔ یعنی یہ کہ اسکی بنا ظنی دلائل پر ہے۔

علم ہدیت کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں علم ہدیت کے تقریباً یہی اصول پڑھائے اور سکھائے جاتے تھے جو آج کل کے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں مشہور حکیم فیثا غوث جو حضرت مسیح علیہ السلام سے پانسو سال پہلے تھا مالک اٹلی کے ایک مدرسہ واقعہ کروینیا میں ہی تعلیم دیتا تھا کہ زمین حرکت کرتی ہے اور جس کو ہم آسمان کہتے ہیں ایک بے انتہاء وسیع فضا ہے اور اس کا نیلا آسمانی رنگ درحقیقت سورج کی بنفشی شعاعوں کا اثر ہے۔ جو ستارے اس لامتناہی فضا میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں دراصل ہر ایک ان میں سے بجائے خود ایک آفتاب ہے۔ اور جس طرح ہمارا نظام شمسی سیارات و اقمار اور مدار ستاروں پر مشتمل ہے اسی طرح ہر ایک آفتاب کے ساتھ سیارات وغیرہ ہیں جو اپنے اپنے مخصوص مدارات میں حرکت کرتے ہیں۔ زمین بھی ایک سیارہ ہے جو دیگر سیارات کی طرح ایک مقررہ مدار پر حرکت کرتی ہے۔ چاند اس کے تابع ہے اور اس کی حرکات کا ایک خاص نظام ہے۔ ان ستاروں کے علاوہ جو ہیں ننگی آنکھ سے نظر آتے ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے طبقہ میں اسی طرح ستاروں کے جھرمٹ ہیں

لیکن وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ اسی طبقہ کو ہم آسمان دوم کہیں گے۔ وعلم ہذا القیاس
آسمان سوم و چہارم وغیرہ۔ ”وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ“ تمہارے رب کے لشکروں
کا سوائے اس کے اور کسی کو علم نہیں۔“

ابراہیم نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ جب ہمارے زمانے میں اسی اصول کے
مطابق علم ہدایت کی تعلیم دی جانے لگی تو علماء اسلام بھی ان کے دلائل کو ٹھن کر قائل ہوئے لیکن
انہوں نے دیکھا کہ کلام مجید میں جا بجا ”سبع سموات“ کا ذکر ہے اور ساتھ ہی کہیں ”طباقا“
کا لفظ بھی آجاتا ہے تو انہوں نے علم ہدایت کے نظریات اور کلام مجید کی آیات کی اس طرح
”تطبیق“ کی کہ خود ہدایت جدید میں بھی تو یہ لکھا ہے کہ بعض ستارے بہت زیادہ روشن ہیں
جن کو وہ قدر اول کے ستارے کہتے ہیں۔ دوسری قسم کے ستارے جو ان کے مقابلہ میں زیادہ
بلندی پر واقع ہیں وہ ان سے کم روشن نظر آتے ہیں لیکن اور کئی قسم کے ستارے ہیں
جو ان سے بھی کم روشن ہیں۔ الغرض اس دوسرے درجہ کی روشنی رکھنے والے ستاروں کو
وہ قدر ثانی کے ستارے کہتے ہیں۔ وعلم ہذا القیاس قدر ثالث اور قدر رابع وغیرہ
سابع تک۔ اور چونکہ عربی لغت میں سماء کا اطلاق بغیر کسی تکلیف کے مطلق بلندی پر
ہوتا ہے اس لئے کیا ہرج ہے اگر ”سبع سموات“ سے ہم سات بلندیاں مراد
لے لیں اور ستاروں کے ہر ایک طبقہ کو جو کسی دوسرے طبقہ سے اوپر واقع
ہے سماء یعنی آسمان سے تعبیر کریں چنانچہ ان ستاروں کا وہ طبقہ جو سب
سے نیچے واقع ہے ”السماء الدنیا“ نزدیک کا آسمان کہلائے گا۔ وَلَقَدْ
رَأَيْنَا السَّمَاءَ الدَّنِيَا بِمَصَارِعَ مَبْنِيٍّ اور ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں
سے زینت دی۔“

یہ اس لئے فرمایا کہ جو ستارے ہمیں آسانی کے ساتھ چشم سر سے (بغیر دوربین کے) نظر آتے ہیں اور جو اس قدر روشن ہیں جن کو "مصانج" یعنی چراغ کہا جاسکتا ہے وہ عموماً پہلے طبقہ میں ہیں۔ اور قدر اقل کے ستاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس طرح عقل اور نقل میں مطابقت پیدا کی جاسکتی ہے۔ اس پر بھی اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور ان سائل کے حامی علماء نے ان کے جوابات بھی لکھے ہیں مرحوم عبداللہ باشا فکری نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ اس موضوع پر ایک کتاب کسی نے عربی زبان میں تصنیف کی ہے جس کا نام ہے "اسرار الملک والملکوت" ایک دوسرے فاضل نے اسکی ترکی زبان میں "اذکار البرتو" کے نام سے شرح لکھی ہے۔ یہ شرح اپنے موضوع پر بیسوط ترین کتاب ہے۔ خلاصہ یہ کہ فیثاغورث کی ہئیت کا ایک مدت تک دور دورہ رہا اور تمام علماء اسی کا درس دیتے رہے حضرت مسیحؑ کی ولادت سے ایک سو چالیس برس پہلے ایک دوسرا حکیم بطلمیوس نامی پیدا ہوا جس نے فیثاغورثی ہئیت کے برعکس یہ تعلیم دینی شروع کی کہ زمین عالم کا مرکز ہے اور سورج اور دیگر ستارے اسکے ارد گرد گردش کرتے ہیں الخ اس ہئیت بطلمیوسی کا اس قدر رواج ہوا کہ فیثاغورثی ہئیت کو نسیاً منسیاً کر دیا گیا۔

جب علماء اسلام نے علوم عقلیہ کی تحصیل پر توجہ کی اور یونانی کتابیں عربی میں ترجمہ کی گئیں تو سب سے پہلے فارابی نے علم ہئیت کو چوتھی صدی ہجری کے اوائل میں عربی میں مدون کیا۔ اور ابن سینا اور دیگر علماء معقول اسی کے نقش قدم پر چلے۔ چونکہ اس وقت دنیا میں بطلمیوسی ہئیت کے اصول مروج تھے اور فیثاغورثی ہئیت کو بھلا دیا گیا تھا اس لئے علماء اسلام نے بھی اسی ہئیت کو (بطلمیوسی ہئیت کو) عربی زبان میں نقل کر کے رواج دیا۔ اس ہئیت کے رو سے آسمان اُن جسمانی طبقات کا نام ہے جو بیاز کے پرتوں کی طرح اوپر نیچے واقع اور ایک

دوسرے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ خرق اور التیام کو قبول نہیں کرتے (اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان کا پھٹ جانا یا ان میں شکاف پڑ جانا ناممکن ہے۔ اور اسی طرح شکاف کا دوبارہ بند ہو جانا بھی ممکن نہیں) یہ ایسے اجسام یا اجرام ہیں جن کو نرم یا سخت یا کھردرا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تمام زمینی اجسام سے جن کی تخلیق عناصر سے ہوئی ہے یہ آسانی اجسام جلد اوصاف میں مختلف ہیں۔ یہ آسمان مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے رہتے ہیں اور چوبیس گھنٹہ میں زمین کے گرد اپنا چکر پورا کرتے ہیں جب یہ زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں تو ان کے تابع ہو کر سورج اور ستارے بھی زمین کے گرد چکر کاٹتے ہیں۔ سیارات ہیں البتہ ایک دوسری حرکت بھی پائی جاتی ہے اور وہ اس حرکت اضطرابیہ کے علاوہ جو مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی ہے اپنے طور پر مغرب و مشرق کی طرف بھی حرکت کرتے ہیں جس طرح چٹائی یا چم گھوم رہا ہو اور اسکو اوپر لیک چوٹی اسکی حرکت کے مخالف سمت میں چل رہی ہو یہ چوٹی دو قسم کی حرکت کرنے میں مشغول ہے۔ ایک حرکت اس کی اضطرابی ہے جو چٹائی یا چرخ کے گھومنے سے اس میں پیدا ہو رہی ہے۔ دوسری حرکت اسکی وہ ہے جو وہ اپنے اختیار سے چٹائی یا چرخ کی حرکت کے مخالف سمت میں عمل میں لا رہی ہے۔ اسی طرح سیارات کی بھی دو مختلف حرکتیں ہیں۔ ایک حرکت ان کی سیر فلک کے تابع ہے اور دوسری ان کی اپنی ذاتی حرکت ہو سموموں کی تبدیلی اس دوسری قسم کی حرکت کا نتیجہ ہے۔

جب یہ ہئیت مسلمانوں میں مروج ہوئی تو علماء شرع کا رویہ اس کے متعلق یہ تھا کہ بعض تو اس کے مسائل کو صحیح سمجھ کر آیات اور احادیث کے ساتھ ان کو تطبیق دینے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض علماء خاموش تھے۔ اور بعض ایسے بھی علماء تھے جو ان مسائل پر عقیدہ رکھنے والوں کو کافر کہتے تھے۔ امام غزالیؒ اور بعض دیگر محققین کا دعوئے تھا کہ علم ہدیت کے مسائل دینی عقائد کے مخالف نہیں۔ بلکہ جو کوئی یہ سمجھتا ہو کہ قرآن و حدیث کی تعلیم ان مسائل کے

مخالفت ہے وہ خود ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور یہ کہہ کر کہ دین اور علوم عقلیہ میں مخالفت اور تناقض ہے دوسروں کو بھی چاہے ضلالت میں ڈھکیل رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں نہ تو ان باتوں کی نفی ہے اور نہ اثبات۔ ایک شخص کہتا ہے کہ پیاز کے چھ پرت ہوتے ہیں۔ دوسرا اسے یا آٹھ بتاتا ہے۔ یا ایک اس کو نو بتاتا ہے دوسرا اس کے شلٹ یا مربع ہونے کا قائل ہے۔ تو ہم ان میں سے ایک کو بھی کافر یا منکر دین نہیں کہہ سکتے۔ اجرام علویہ کے بارے میں اختلاف کرنے کو بھی ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ کوئی وجہ نہیں کہ پیاز کے متعلق اگر اختلاف ہو تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے لیکن اگر آسمانوں اور ستاروں کے متعلق کوئی اختلاف ہو تو اس کو کفر اور ایمان کا مسئلہ قرار دیا جائے! قرآن کریم میں اگر زمین اور آسمان کا ذکر آیا ہے تو اس لئے نہیں کہ قرآن پاک میں مسائل ہیئت کی تعلیم دینا چاہتا ہو بلکہ اس لئے کہ ہم ان کی تخلیق اور ان کے نظام یا نظامات پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی رحمت اور حکمت اور دیگر صفات عالیہ کا علم حاصل کریں۔

بہت سے علماء کلام ان جیسی باتوں میں فلاسفہ سے ادبجستے تھے اور ان کی غلطیاں نکالتے تھے۔ علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک قرآن مجید کے پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ستارے فضا راہ متناہی میں آزادانہ حرکت کر رہے ہیں۔ جس طرح مچھلی دریا میں تیرتی ہے۔ اسی دلیل یہ آیت ہے کُلُّ شَيْءٍ فَلَاحٌ يُسْبَحُونَ۔ ہر ایک ان (اجرام علویہ) میں سے اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے! علامہ موصوف نے بدلائل ان کے اس نظریے کا ابطال کیا ہے کہ آسمان خرق اور التیام قبول نہیں کرتے مسلمانوں میں بعض علماء رایے بھی گزرے ہیں جن کو ہیئت جدیدہ جو دراصل فتنہ غورثی ہیئت کی نئی شکل ہے اس کے نظریوں کا علم تھا اور وہ اس کا ہیئت بطلموسی سے مقابلہ کرتے اور اولیٰ لکھ

کو اس پر ترجیح دیتے تھے۔

یورپ میں بھی مدتوں بطلیموسی ہئیت کی تعلیم مروج رہی۔ سب سے پہلے جس نے اس پرکتہ چینی کی اور فیثاغورثی اصول ہئیت کا احیاء کیا وہ کوپرنیکس تھا جس نے سولہویں صدی عیسوی کے اوائل میں علوم ریاضیہ کی تحصیل کے بعد علم ہئیت کی طرف توجہ کی۔ اس نے ثابت کیا کہ دراصل زمین حرکت کرتی ہے اور سورج ہماری اس دنیا یا بالفاظ دیگر نظام شمسی کا مرکز ہے۔ سیارات اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور بعد و قرب کے لحاظ سے ان کی ترتیب حسب ذیل ہے: عطارد۔ زہرہ۔ زمین (کیونکہ یہ بھی ایک سیارہ ہے)۔ مریخ۔ مشتری۔ زحل۔ اس نے ایک کتاب بنام ”حرکات الاجرام السماویہ“ شائع کر کے اپنے اس نظریے کا اعلان کیا۔ اس پر رومی کلیسا نے اس پر کفر اور الحاد کا فتوے لگایا اور اگر ممکن ہوتا تو وہ اس کے قتل تک سے دریغ نہ کرتے۔ بہر حال انھوں نے دباوریوں نے اس کی کتاب کو شجرہ ممنوعہ قرار دیا۔ بائیں ہمہ اسکے یہ نظریے مقبول اور مروج ہوئے اور آج تک اس کو ہئیت جدید کا بانی اور مجدد مانا جاتا ہے۔ کوپرنیکس کے بعد یورپ میں متعدد علماء پیدا ہوئے جنھوں نے اس کے اصول ہئیت کی ترویج کی اور اس کو ہئیت جدید کے نام سے موسوم کیا۔ گودار یہ وہ ہئیت ہے جو بطلیموس کی پیدائش سے صدیوں پہلے فیثاغورث اس کی تعلیم دیا کرتا تھا۔

مسلمانوں میں جس وقت علوم عقلیہ کو فروغ حاصل تھا ہئیت کے مذکورہ بالا دونوں طریقے زیر تدریس تھے اور ان کی تصنیفات میں ان دونوں کا بیان لکھا ہے۔ علامہ عضد الدین عبدالرحمن بن احمد نے جس کا مشہور بھری میں اتمقال ہوا اپنی مشہور تصنیف ”مواقف“ میں ان دونوں طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ زمین کی حرکت کا ذکر کر کے جو اعتراضات اس پر وارد کئے جاتے ہیں وہ لکھے ہیں پھر ان کا جواب لکھا ہے اور ان کی تردید کی ہے۔ علامہ سید شریف جرجانی جس نے ”مواقف“ کی

ایک بسوٹ شرح لکھی ہے اور جو علماء میں بہت مقبول ہوئی جس کا اسمہ ہجری میں انتقال ہوا۔ مارتن مذکور کی تائید کرتے ہیں۔ جس کا جی چاہے کتاب مذکور میں دیکھ لے۔ خلاصہ یہ کہ علماء اسلام کو پرنسپس سے بہت پہلے ہدیت جدید یا بالفاظ دیگر فینٹا غورثی ہمت کے نظریوں سے اچھی طرح واقف تھے بلکہ اس کے حامی تھے۔ یہاں پر استطراداً یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یورپ کی تعلیم پائی ہے وہ اپنے یورپین اساتذہ کی تقلید میں عموماً یہ راگ الاپتے رہتے ہیں کہ جو کچھ علمی ترقی آجکل دیکھی جاتی ہے یہ سب اہل یورپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنے عہد ترقی میں علوم و فنون کو ترقی دینے میں کچھ کم مدد نہیں کی۔ بہت سے حقائق جن کا اکتشاف یورپ کے علماء سے منسوب کیا جاتا ہے ان کے اکتشاف کا سہرا مسلمانوں کے سر پر ہے۔ موسیو سیدیلو نے جو ایک فرانسیسی مورخ ہے اپنی تاریخ عرب میں مناسب بسط و تفصیل کے ساتھ اس بات کی تصریح کی ہے کہ بہت سی علمی باتیں جن کا موجب اہل یورپ کو سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کی دریافت کی ہوئی ہیں اور یورپ والوں کی حیثیت ایک ناقل کی ہے۔

خاتون جمال نے کہا مضمون کافی طویل ہو چکا ہے۔ اب میں اس بارے میں آپ ہی کی رہنے معلوم کرنے کی خواہاں ہوں۔ ابراہیم نے کہا میں تو کم از کم یہ تہید کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو یوں ہی فطرت بخشی ہے جو اس کے احتیاج اور ضرورت کے مطابق ہے ساتھ ہی تمام حیوانات کو جن میں انسان بھی شامل ہے اپنی ہی ضروریات کا علم دیا گیا ہے۔ وہ خود کی احتیاجات سے وہ قطعاً بے خبر رہتا ہے۔ اس میں بھی خدا نے پاک کی حکمت اور اس کا لطف اور مرحمت ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد حرف مطلب عرض کرتا ہوں۔ یہیں کو اکب اور افلاک کے متعلق صرف ان قوانین جاننے کی ضرورت ہے جن کا دن کے گھٹنے بڑھنے۔ چاند کے تغیرات

اور موسم کی تبدیلیوں سے تعلق ہے۔ جن پر ہمارے اکثر امور معاشیہ اور بعض امور دینیہ کا انحصار ہے۔ اور
 میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ مسائل علم ہدیت کا وہ حصہ ہے جس میں بہت کم اختلاف پایا جاتا ہے
 متقدمین اور متاخرین ان امور کے متعلق متفق الکلمہ ہیں۔ برخلاف اس کے ایسے امور کہ اجرام
 سماویہ کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ ان کے اوصاف وغیرہ کیا ہیں؟ زمین حرکت کرتی
 ہے یا سونچ پھرتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ہماری ضروریات زندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان امور
 کا جاننا اور نہ جاننا برابر ہے۔ ہمارے معاشی اور دینی احتیاجات پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں
 پڑتا۔ خواہ زمین حرکت کرتی ہو یا سونچ۔ دن رات اور موسموں کا حساب بہر حال ایک ہی تو ہے
 جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ان مسائل کے دلائل قطعی اور یقینی نہیں بلکہ ظنی اور قیاسی
 ہیں۔ اور اسی وجہ سے متقدمین اور متاخرین یا بالفاظ دیگر ہدیت قدیم اور ہدیت جدید میں بڑا
 اختلاف ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے ہو۔ قریب
 ترین اشیا کی حقیقت کا علم تک نہیں اور دعوے کرتے ہو آسانی علوم کے مقابلہ کرنے کا یعنی
 اپنی محدود سمجھ کی بنا پر عالم آخرت کے حقائق اور امور روحانیہ کا انکار کرتے ہو، اور دگر دی کا سنا
 میں زمین تمہارے لئے نزدیک ترین چیز ہے جس پر تمہاری سکونت اور رہنا سہنا ہے۔ ابا بن ہم
 اب تک تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ زمین متحرک ہے یا ساکن۔ اسی طرح روح کا مسئلہ ہے جس کی
 حقیقت اب تک ایک عقدہ لایخل ہے سچ ہے ۷

تو براہِ فلک چہ دائمی چلیست چوں ندانی کہ در سرائے تو کیست
 الغرض علم ہدیت کی بنا بھی علم طب کی طرح دلائل ظنیہ پر ہے۔ خاتون مذکور نے اعتراضاً
 کہا میں یہہ ماننے کے لئے تیار نہیں۔ جو دلائل میں نے ہدیت کی کتابوں میں پڑھے ہیں مجھ
 تو وہ یقینی معلوم ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا ذرا میں بھی تو سنوں کہ وہ کون سے دلائل ہیں۔

لیکن تطویل سے پرہیز کیجئے گا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ خاتون نے کہا حرکت ارض کے متعلق ان کی دلیل یہ ہے کہ چھوٹے جسم کا بڑے جسم کے تابع ہونا اور اس کے گرد حرکت کرنا امر طبعی ہے تمام ستاروں اور سیاروں کے متعلق ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اپنے محور پر گردش کرتے ہیں۔ زمین کو بھی ہم اسی پر قیاس کر سکتے ہیں۔ خسوف کے وقت زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے جس کو نظر امان دیکھنے سے زمین کا حرکت کرنا دیکھا جاسکتا ہے۔ پنڈولم کے حرکت کرنے سے بھی زمین کی حرکت پر استدلال کیا جاسکتا ہے چنانچہ اس کو پسی جگہ پر لٹکا یا گیا جہاں اس پر خارجی موثرات کا کچھ بھی اثر نہ پڑے تو اسکی حرکت سے متقاطع خطوط ظہور میں آئے۔ ان خطوط کے سروں نے قوسی لکیریں بنائیں جو قطبین کے قریب اور بعید ہونے کے مطابق گھٹتی اور بڑھتی تھیں اور خط استوا پر ان میں کسی قسم کا انحناء پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک اور یہ تجربہ کیا گیا کہ الکوہل میں تھوڑا سا تیل ڈالا گیا اور ایک سوئی کے سرے سے اس کو حرکت میں لایا گیا تو اس میں گردش پیدا ہوئی اور اس تیل کے قطرہ کے قطبین پر تفرطح نمودار ہوا اور وہ چپٹے دکھائی دئے۔ ابراہیم نے کہا بعض تو محض تمثیلی دلیلیں ہیں جن سے بقول اہل منطق کے کوئی یقینی نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا بعض کی بنا محض استبعاد پر ہے مثلاً یہ کہنا کہ فلاں بات بعید معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی ویسی ہی ایک غلطی دلیل ہے۔ البتہ اس قسم کے دلائل سے ایک طرح کی تسلی حاصل ہوتی ہے اور اسی لئے ان کو دلائل اقناعیہ کہتے ہیں۔

خاتون جمال نے کہا۔ فرض کیا کہ یہ دلائل یقینی ہیں تو کیا قرآن مجید ان کی تکذیب کرتا ہے؟ ابراہیم نے کہا قرآن کریم تو کسی انسان کا نہیں بلکہ خدائے پاک کا کلام ہے جسکی مانند لانے سے تمام فضائل اور بلغاء عاجز ہیں۔ اس کے نزول کا یہ مقصد نہیں کہ دنیا میں جتنے فرقے یا مذاہب ہیں ہر ایک کے نظریوں پر آدمی قرآن مجید کی تطبیق کرتا پھرے۔ عقول اور

اور اکالت میں بڑا تفاوت ہوتا ہے اس لئے ہر ایک اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق نظریے قائم کرتا ہے۔ تو کیا جب کبھی کوئی عالم یا حکیم یا فلاسفر کوئی نظریہ قائم کرے ہم قرآن اور حدیث کو اس کے موافق بنانے کی فکر میں پڑ جائیں؟ قرآن کریم کے نزول کا مقصد اولین ہمارے عقائد کی اصلاح اور نیک اعمال اور اخلاقِ فاضلہ کی تعلیم دینا ہے زمین و آسمان اور دیگر کائنات علویہ اور سفلیہ کا ذکر کلام مجید میں صرف اس غرض کے لئے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اس کی عظمت و جلال۔ اس کی حکمت اور اس کی رحمت۔ اور دیگر صفات کاملہ پر ہم ان سے استدلال کریں۔ یہ بحث چھیڑنا کہ زمین متحرک ہے یا ساکن اس غرض کے لئے مفید تو بھلا کیا ہوگا۔ ان اسباب میں پڑنا آدمی کو اہل مقصد سے دور لے جاتا ہے۔ جب ہدایت قدیم کا دور دورہ تھا تو علماء نے قرآن اور حدیث کے نصوص کو اس کے اصول پر مطابق کرنا چاہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ تقریباً اس کے تمام اصول ہی غلط ہیں۔ اور اب تو اسکی یہ کیفیت ہے گویا ایک مردہ تھا جس کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ البتہ اُس وقت میں بھی ایسے علماء تھے جو ہدایت قدیم کے نظریوں کو غلط سمجھتے تھے اور دلائل سے ان کی تردید کرتے تھے۔ ان کی اپنی رائے اکثر مسائل میں وہی تھی جو آجکل کے علماء یورپ کی ہے۔

خاتونِ جال نے کہا۔ اس پر کچھ مزید روشنی ڈالیں۔ ابراہیم نے کہا یہ تو تم سن چکی ہو کہ مہاتما کے مصنف حرکتِ ارض کے قائل اور اس نظریے کے حامی تھے۔ اُس عہد میں عام طور پر لوگ ستاروں کی نحسرت اور سعادت کو عقیدہ کے طور پر مانتے تھے اور بڑے بڑے واقعات کو ستاروں کی ترہیج اور تسلیت کا نتیجہ خیال کرتے تھے۔ آسمانوں کو ناقابلِ خرق و التیام سمجھتے تھے۔ اور ان کے نزدیک یہ بھی ایک مسلم بات تھی کہ افلاک میں بھی ذوی العقول کی طرح روحِ مدبرہ ہے اور وہ ذوی الارادہ اجسام ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ کرہ ہوائی کے اوپر ایک کرہ ماری ہو

علماء اسلام نے ان کی ان تمام باتوں کی تردید کی ہے اور علماء یورپ اس میں ان کے ہم نوا ہیں۔ اور اگرچہ متقدمین نے ہدایت قدیم کے نظریوں کا ابطال کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات سے استدلال نہیں کیا ہے لیکن کلام مجید میں ایسی آیات ضرور ہیں جن سے جدید نظریوں کی تائید کی جاسکتی ہے۔ مثلاً کلام مجید میں آیا ہے وَتَرَى الْاِجْبَالَ تُخَبِّهُمَا جَارِدًا ذَرَّحًا وَرَهَى تَمْرًا مَرَّ السَّحَابِ تَمَّ تُوْخِيَالُ كَرُوْسَكْ كَمْ پھاڑا پنی جگہ پر پھیرے ہوئے ہیں بجالیکہ وہ بادلوں کی طرح (نامعلوم طور پر) حرکت کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے صُنْعُ اللّٰهِ الَّذِیْ اَتَقْنَ كُلَّ شَیْءٍ = یہہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کا کمال ہے کہ اس نے ہر ایک چیز کو مضبوطی کے ساتھ بنایا۔ کیا معنی زمین اور پہاڑ اگرچہ نہایت تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں پھر بھی تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا اور ہر ایک چیز اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ پھیری ہوئی ہے۔ بالفاظ دیگر UNSTABLE حالت میں نہیں ہے۔ دوسری ایک آیت ہے جس کی ابتداء میں زمین اور اس کے توالیج کا ذکر فرما کر ارشاد ہوتا ہے یُعْنِیْ اَلَّیْلُ النَّهَارُ = دن کو رات سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس جملہ کا ذکر زمین کے بعد لانا کیا بہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ رات دن کا تعلق زمین سے ہے۔ اسی کی حرکت یومیہ سے جو وہ اپنے محور پر کرتی ہے لیل و نہاں ظہور میں آتے ہیں۔ ایک تیسری آیت سُنَا اَہُوں۔ وَالشَّمْسُ وَضَحَّاهَا وَالْقَمَرُ اَدَا لَہَا وَالنَّهَارُ اِذَا جَلَّاهَا وَالَّیْلُ اِذَا اَیْشَہَا = قسم کھاتا ہوں سورج اور اسکی روشنی کی۔ اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور دن کی جبکہ وہ سورج کی روشنی میں جلا پیدا کرتا ہے۔ اور رات کی جبکہ وہ اسکی روشنی کو ڈھانک لیتی ہے۔ اس میں سمجھنے والے کے لئے یہ نکتہ موجود ہے کہ دن کا ظہور سورج کے سبب سے نہیں۔ بلکہ کسی اور چیز کی بدولت اس کا ظہور ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی پورے شباب پر نظر آنے لگتی ہے یعنی جب زمین اپنی حرکت محوری سے اپنا ایک سطح آفتاب کے سامنے کرتی ہے تو دن پیدا ہوتا ہے اور جب

وہ اپنا مونہ پھیر لیتی ہے تو سورج چھپ جاتا اور رات چھا جاتی ہے۔ اسی لئے فرمایا وَاللَّيْلُ ذَاتُ الْبُرْجَانِ
 جیکہ رات سورج کی روشنی کو ڈوھا نکالیتی ہے۔ الغرض ان آیات میں دن اور رات کی عادت
 فاعلیہ سورج کو نہیں بلکہ کسی اور چیز کو قرار دیا ہے۔ تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ”اور چیز“ زمین ہے
 یہہ استدلال علامہ شیخ محمد بیرم تونسلی کے کلام سے ماخوذ ہے۔ ایک اور آیت بھی اس نظریے کی تائید
 میں پیش کی جاسکتی ہے۔ سورۃ انبیاء میں زمین چاند اور سورج ہر سہ اجرام کا ذکر فرما کر ارشاد ہوتا ہے۔
 كُلُّ شَيْءٍ قَالًا يَّجْعَلُوْنَ = ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے مادیں تیر رہا ہے۔ یہاں پر کل کا لفظ کہہ کر
 زمین کو بھی شامل کر لیا۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم ان جدید نظریوں میں سے کسی نظریے کا بھی مخالف نہیں
 علاوہ انہی قرآن کریم کی آیات میں تاویل اور توجیہ کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب
 کوئی یقینی بات اس کے مخالف نظر آتی ہو۔ لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ ہدایت کے نظریے از قسم غلیات ہیں
 انسان کا علم اس قدر محدود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء کا پورا علم کبھی حاصل نہیں کر سکتا
 وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِہِ اِلَّا بِمَا شَاءَ = زمین و آسمان کے باشندے و انسان اور فرشتے
 اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بجز اس کے کہ وہ خود کسی چیز کا علم ان کو عطا کرے گا۔ اب ظاہر ہے
 کہ وہ کسی ایسی چیز کا اپنے بندوں کے حق میں ارادہ نہیں فرماتا جس میں ان کے لئے کوئی بھلائی نہ ہو۔
 کسی ایک یا تین میں جن کا علم انسان کے لئے مفید ہونے کی بجائے الٹا مضر ثابت ہوتا ہے۔
 بعض اوقات وہ علم اس کو تحصیل معاش کے لئے جدوجہد کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ بجائیکہ اسی جدوجہد
 پر دنیا کا نظام قائم ہے۔ خود یورپ کے علماء محققین کا یہی قول ہے۔ ایک فرانسیسی عالم لکھتے ہیں۔
 ”ہماری عقل ایک محدود دائرے کے اندر کام کرتی ہے۔ اگر ہم اسکو اجرام علویہ کی ماہیت معلوم
 کرنے میں استعمال کریں تو بعینہ اسی یہ مثال ہوگی گویا کوئی شخص چھت کے نیچے کھڑا ہو کر چھت
 کی اوپر کی اشیاء کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ فرض کرو کہ اس کے پاس طاقتور زمین بھی موجود ہے

لیکن کیا اسکی نظر چھت کے پار جاسکتی ہے؟ ایک اور فرانسیسی عالم فیلکس لامیروس نے جو انیسویں صدی کے علماء میں سے ہے تصریح کی ہے کہ قوت جا ذہن جس کا ہم اپنے علمی مجالس میں ذکر کرتے ہیں ایک ایسا لفظ ہے جس کے نتائج کو تو ہم جانتے ہیں لیکن اس کے سبب اور اسکی ماہیت کا ادراک کرنا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ علماء طبعیین نے اسکی حقیقت کو دریافت کرنا چاہا لیکن بالآخر ہتھیار ڈال دئے۔ ان دونوں علماء کے کلام سے ہماری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ "ہیت کے نظریے از قسم غلیات ہیں" اگر خدائے پاک نے چاہا تو میزان الجواہر لکھتے وقت ہم اس موضوع پر سیر حاصل بحث کریں گے اور ثابت کر دیں گے کہ ہر ایک حیوان کینے قدرت نے ایک حد مقرر کی ہے جس سے وہ کبھی تجاوز نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا نہ ہو تو نظام عالم میں خلل آجائے۔

چوتھی فصل

(چاند کے اثرات اور اس کے خصائص)

چاند اگرچہ اتنا بڑا جسم نہیں لیکن ہمارے حق میں سورج کے بعد دوسرے درجہ پر چاند کو اہمیت حاصل ہے۔ رات کو متور کرنے کے علاوہ زمین اور اہل زمین پر وہ مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اور نمایاں اثر اس کا سمندر پر مد و جزر کی صورت میں ہوتا ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ جب چاند مشرقی افق سے طلوع ہو کر سمندر کے کسی حصہ کے مقابل ہوتا ہے تو اسکی کشش سے سمندر کے پانی میں ابھار پیدا ہوتا ہے۔ اسی کا نام مد ہے۔ جوں جوں چاند اوپر چڑھتا ہے مد میں بالترتیب زیادتی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب چاند سمت الہاس پر آجاتا ہے تو اس حالت میں مد بھی اپنی انتہائی زیادتی کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جب چاند ڈھلنے لگتا اور مغرب کی طرف نیچے ہونا شروع کرتا ہے تو اسی نسبت سے پانی میں کمی آتی جاتی ہے۔ اسی کا نام جزر ہو

اور یہہ کمی اپنے انتہا تک اُس وقت پہنچتی ہے جب چاند مغربی اُفق سے جا لگتا ہے۔ چاند کے غروب ہونے پر پھر دوسرا تدویر شروع ہوتا ہے جس کی شدت پہلے کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اور دوبارہ چاند کے طلوع ہونے سے اس کا دورہ ختم ہو چکنا اور سمندر کا پانی اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔

الفرض سمندر کے ہر ایک حصے میں چوبیس گھنٹوں کے اندر دو مرتبہ تدویر (جوار بھاٹا) آتا ہے۔ چاند کے اثرات میں سے دوسرا اثر یہ ہے کہ جب چاند کی روشنی زیادتی پر ہو تو حیوانات کے جسم میں قدرتی طور پر طاقت آ جاتی ہے۔ حرارت اور رطوبت کا غلبہ ہوتا اور ان کی نشوونما کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے بدن میں بھی اخلاط کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کی رگیں خون سے بھر جاتی ہیں۔ چاند کی روشنی میں جوں جوں کمی ہوتی ہے اجسام میں ضعف آ کر ان پر بڑھوت غالب آتی جاتی ہے۔ اور لزوماً نشوونما میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اخلاط انسانی اعماق بدن میں چلے جاتے ہیں اور خون کی رگیں پہلے کی طرح بھری نہیں رہتی ہیں۔ ایک اثر چاند کا یہہ بھی ہے کہ چاندنی کے دنوں میں حیوانات کے بال جلدی جلدی بڑھتے ہیں۔ مہینے کی ابتداء میں ان کے بال غلیظ اور مہینے کے آخر میں باریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح قمری مہینے کے پہلے پندرہ دنوں میں گائے بکری دودھ زیادہ دیتی ہیں اور مہینے کے نصف ثانی میں کم۔ - و علیٰ ہذا القیاس دماغ میں زیادتی اور کمی آتی ہے۔

چاندنیوں میں انڈوں کے اندر مواد بڑھ جاتا ہے۔ مچھلیاں فربہ ہونے لگتی ہیں۔ کثرت کے ساتھ سطح آب پر تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس لئے ان کا شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نہر و اشتر کی سمیت بھی ان دنوں میں زیادہ ہوتی اور درندے شکار کرنے پر زیادہ مستعد نظر آتے ہیں۔ درخت یا پودے ان ایام میں لگائے جائیں تو ان کی نشوونما اچھی ہوتی ہے اور تلقیح کے بعد ان میں عمدہ پھل لگتا ہے۔ ماہران زراعت کا قول ہے کہ مختلف قسم کے میوہ جات مثلاً آٹو، خربوزہ، بادام، اور کدو وغیرہ اور ہر قسم کی سبزی ترکاری اور بھانت بھانت کے اناج چاندنی کے

اثر سے خوب پھلتے پھوٹتے ہیں۔ اس کا اثر میووں اور پھولوں کے رنگ پر بھی پڑتا ہے یعنی ان کا رنگ اُن دنوں میں شوخ اور نکھرا ہوا ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے جو میوے اور پھول تاریک راتوں میں پیدا ہوتے ہیں اُن کی رنگت بھی کیسی ہوتی ہے اور وہ اتنے خوبصورت معلوم نہیں ہوتے۔ دوسرے خصائص کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جو اثر چاندنی سے پیدا ہوتا ہے تاریک راتوں میں اُس کے برعکس ظہور میں آتا ہے۔ یہہ جو کچھ میں نے بیان کیا متقدمین کی کتابوں میں لکھا ہے علاوہ اس کے چاندنی اور بھی کئی ایک خصائص ہوں گے جن کا ان کو ادہم کو علم نہیں ہو سکا۔

تیسرا باب

(اس میں وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق ان سب مباحث سے ہے)

(اس باب میں پانچ فصلیں ہیں)

پہلی فصل

قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورا وقد سمعنا هذا من قبل ان نعلموا
عدداً اليسين والحقساب۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا لِحِكْمٍ يَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وہی خدا تو ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا۔ چاند کو نور بخشا۔ اور اس کے لئے منزلیں
مقرر کیں تاکہ تم اس سے سالوں کا حساب معلوم کر لیا کرو۔ یہہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عبرت
طور پر پیدا نہیں کیا۔ اُن کی تخلیق سچائی اور حکمت پر مبنی ہے۔ وہ اپنی آیتوں کو جاننے والوں

کے لئے تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے (جاہلوں کو یہ آیتیں سنانا اندھے کو چراغ دکھانا ہی) بے شک رات دن کے آنے جانے گھٹنے بڑھنے اور تمام ان اشیاء کے پیدا کرنے میں جو آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہیں پریمیزگاروں کے لئے نشانیاں ہیں، خاتونِ جمال نے کہا ہدایت اور دیگر علوم عقلیہ کے متعلق آپ بہت کچھ بتا چکے۔ بہتر ہو گا کہ اب وہ آیتیں قرآن مجید کی سنائیں جو اپنی مباحث کے متعلق اس وقت آپ کے پیش نظر ہوں۔ یہی وہ روشنی اور نور ہے جس سے دلوں کو منور کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ ابراہیم نے کہا بے شک یہ تمام باتیں جن کا ذکر ہماری مجالس میں ہوا ہے محل طور پر کلام پاک میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان آیاتِ قدرت پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے اور ادرہ توجہ دلائی ہے۔ علماء کا قول ہے کہ قرآن مجید میں پانچ سو آیتیں اس موضوع پر ہیں۔ یہ آیت جو شروع میں لکھی گئی ہے منجملہ انہی آیات کے ایک ہے۔ ضیاء اور نور میں یہ فرق ہے کہ اول الذکر میں طاقتور روشنی کا مفہوم پایا جاتا ہے لیکن نور مطلق روشنی کو کہتے ہیں۔ آفتاب کے لئے پہلا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ ہر قسم کی روشنی کا منبع ہے اور اسکی روشنی قوی تر ہے۔ چاند کی روشنی اس کے مقابلہ میں مدہم اور ضعیف اور آفتاب کی روشنی سے مستفاد ہے۔ ہر ایک دن چاند الگ حصہ آسمان میں ہوتا ہے اسکو منزل کہتے ہیں۔ کل اٹھائیس منزلیں ہیں اور ہر ایک منزل کا نام علیحدہ ہے۔ علاوہ انہیں چاند دوبارہ نکلنے سے پہلے ایک دو دن استراحت میں رہتا ہے۔

(اللہ تعالیٰ کے عمومِ رحمت کا بیان)

جیسے کہ کلام پاک میں وارد ہوا ہوا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ = میرے عمومِ رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے، بے شک ہر قسم کے لوگ خواہ وہ کتنے ہی غریب اور

اوتنے درجہ کے سمجھے جاتے ہوں اپنی اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ مند
اور پانی کیا کچھ کم نعمت ہے؟ ایک تندستی اور سکونِ قلب ہزاروں نعمتوں کے برابر
ہے۔ سترجم، اگر بادشاہوں اور امراء و اغنیاء کو الوان نعمت میسر ہیں تو کیا جب
غریب آدمی روٹی کا دو کھاسو کھا لکڑا کھا کر بے فکر ہو کر سو جاتا ہے تو اسکی خوشی ایک
رفیع المرتبت بادشاہ سے کچھ کم ہوتی ہے؟ ے

گدارا میسر جو شندانِ شام چناں خوش بخشد کہ سلطانِ شام
اسی طرح سونے چاندی کے برتنوں کی بجائے غریبوں کو لکڑی اور مٹی کے برتن دے ہیں۔ اس ضمن
کو اردو کے ایک شاعر نے کس خوبی سے نظم کیا ہے ے

اور بازار سے آئے اگر ٹوٹ گیا جامِ جم سے یہہ مرا جامِ سفال اچھا ہی
پہنے کے لئے یشتم اور خرد و دیباچہ مرصع بہ جو اہر نہی۔ روٹی اور اون کے پڑے تول جائیں گے
یہہ بھی میسر نہیں ہوں گے تو حیوانات کی کھال پہن کر بھی تو آدمی گرمی سردی کے حملوں سے محفوظ
رہ سکتا ہے۔ الغرض مقصود حیات ان چیزوں سے بھی ویسا ہی یا اس سے بہتر طریق پر پورا ہو سکتا
ہے جو ملوک اور امراء سونے چاندی کے برتنوں اور نقد و برقی کی پوشاکوں سے پورا کرنے کے
خواہاں ہیں ے

گر نبود بالمش آگندہ پر کرد تو اں خواب حجر زیر سر

تم نے دیکھا ہو گا کہ بادیہ عرب میں ایک بدوی ہوتا ہے جس کی کل جائداد دو عدد بکریاں ہوتی
ہیں۔ اسکی سادہ مزاج اور بھلا کش بیوی گھر کے کام کلج کے علاوہ اپنے ہاتھ سے اُن کا دودھ
دہتی ہے اور دونوں بیاں بیوی ان کا دودھ پی کر گھی اور اون پنچ کر اپنا گزارہ کرتے ہیں اور دنیا
کے ہوم اور غموم سے آزاد رہ کر خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہیں ہو گا کہ یورپ

کے ایک لکھ پتی اور کروڑ پتی کی نسبت اُن کی زندگی حقیقی مسرت کے لحاظ سے بہت بہتر ہوتی ہے۔
یہہ بھی عموم رحمت ہی کا کثر نمبہ ہے کہ اس نے ہر ایک حیوان کو اس کے مناسب حال و قیمت
کا سامان عنایت فرمایا ہے۔ انسان کو قدرتی سامانِ مدافعت عطا کرنے کی بجائے عقل اور سمجھ
بخشی ہے جس کی بدولت وہ قسم کی آفات اور شرور سے بچنے کا سامان مہیا کر سکتا ہے۔ اور کر رہا
ہے۔ ایک دوسرے کا مافی الضمیر سمجھنے کے لئے اپنے فضل و کرم سے انسان کو قوت گویائی و پہرہ ور
فرمایا۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَقَہُ الْبَیِّنَاتِ = اس نے انسان کو پیدا کر کے اپنے خیالات ظاہر کرنے
کے لئے اسکو قوت بیانیہ بخشی۔ حیوانات اگرچہ بظاہر اس نعمت سے محروم ہیں لیکن ان کو کسی اور
طرح پر جس کی ماہیت ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے، افہام و تفہیم کی استعداد عطا کی ہے (چیل کو دیکھ کر
مرغی ایک خاص قسم کی آواز نکالتی ہے اور اسکے بچے فوراً ادھر ادھر ہو کر دیک جاتے ہیں۔ اسی
طرح اپنے بچوں کو خوراک کی تلاش میں اپنے پیچھے چلنے کے لئے جو آواز نکالتی ہے اسی نوعیت پہلی
آواز سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک چوٹی کو کسی جگہ پر اپنی مرغوب غذا کا ذخیرہ مل جائے تو وہ جا کر
دوسری چوٹیوں کو اطلاع کر دیتی ہے اور گھڑی بھر میں اُن کا اتنا بندھ جاتا ہے۔ اس قسم کی
سیکڑوں شالیں دی جاسکتی ہیں۔ مترجم، انسان اور حیوانات میں یہ افہام و تفہیم اللہ تعالیٰ کی
قدرت اور اسکی رحمت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاجْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ = اُسی کی نشانیوں میں
سے ہے آسماؤں کا اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبان جس سے افہام و تفہیم کا ذریعہ مراد ہے
اور تمہارے رنگ روپ (وضع قطع اور صلیت) کا مختلف ہونا۔ بے شک ان باتوں میں
اہل علم کے لئے نشانیاں ہیں۔ آیت کے آخری حصہ میں یہ نکتہ ہے کہ ان میں ایسی باریکیاں
ہیں جن کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو اکثر علوم پر عبور رکھتے ہوں۔

اس کے عموم رحمت کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ اس نے آسمان میں آفتاب عالم تاب کی
 کی شعل روشن کر رکھی ہے (وَجَعَلْنَا فِيهَا مِزْلَ جَاءَ وَهَّاجًا) ہم نے آسمان میں ایک روشن
 چراغ پیدا کیا جس کی روشنی سے امیر و غریب دنیا کے ہر ایک کو نے میں یکساں طور پر مستفید
 ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں اس کا بدل چاند اور ستاروں کی روشنی ہے۔ چاند کے گھٹنے
 بڑھنے کا ایسا نظام مقرر کیا جس کو دیکھ کر ایک جاہل بدوی بھی چھینے اور سال کا مفہوم سمجھ سکتا
 ہے (لَتَعْلَمُوا عِلَادَ الْيَسِينِ وَالْحَسْبَاءِ) تاکہ تم ان کے ذریعہ سالوں کا حساب معلوم کر سکو۔
 جس کے سمجھنے پر اس کے بہت سے امور معاشیہ اور بعض احکام دینیہ کا انحصار ہے۔ چاند
 کے حالات بدلنا اس کے لئے ایک محسوس جنتری ہوتی ہے جو اس کو تاریخ معلوم کرنے کے لئے صمد
 اور تقویم کی الجھنوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ کوئی بات جس کو خواص اور اہل علم جانتے ہوں
 ایسی نہیں کہ عوام کے دسترس سے اس کا جاننا باہر ہو۔ سوال صرف ذرائع اور وسائل کا جو انہیں
 اگر گھڑی کو دیکھ کر وقت معلوم کرتے ہیں تو عوام پوراوں اور دوختوں وغیرہ کے سائے کو اپنا
 رہنما بناتے ہیں اور وقت کے معلوم کرنے میں ان کو کچھ بھی وقت پیش نہیں آتی۔ رات کو ستاروں
 کا جگہ بدلنا ان کے لئے گھڑی کا نعم البدل ہے۔ تاریخ معلوم کرنے کے لئے ان کو جنتری کی
 ورق گردانی نہیں کرنی پڑتی۔ چاند ہی کی حالت کو دیکھ کر وہ بتا سکتے ہیں کہ آج کونسی تاریخ
 ہے۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ = اللہ تعالیٰ کا ان سب چیزوں کو پیدا کرنا حکمت اور
 صواب پر مبنی ہے۔ کوئی چیز بھی عبث اور باطل نہیں پیدا کی گئی۔

دن اور رات کا تعاقب (یکے بعد دیگرے ظہور میں آنا) اور ان کا گھٹنا بڑھنا سورج کے
 ایک برج سے دوسرے برج میں منتقل ہونے پر جو دراصل زمین کی حرکت سالانہ کا نتیجہ ہے
 جو وہ اپنے مدار پر کرتی ہے، اور طول بلد اور عرض بلد کے مختلف ہونے پر منحصر ہے بعض

ملکوں میں بارہ مہینے دن رات برابر رہتے ہیں چنانچہ ان ملکوں میں جو خط استوا پر یا اسکے قریب واقع ہیں ہمیشہ رات دن یکساں رہتے ہیں اور ہر ایک ان میں سے بارہ گھنٹہ کا ہوتا ہے عین قطبین پر ہمیشہ چھ مہینہ کی رات اور چھ مہینہ کا دن ہوتا ہے۔ یہہ باتیں بظاہر عجیب معلوم ہوتی ہیں لیکن علم ہدیت کی تھوڑی سی واقفیت سے اس کا سبب فوراً سمجھ میں آ سکتا مذکورہ بالا ممالک کے علاوہ دوسرے ملکوں میں دن رات گھٹنے بڑھتے رہتے ہیں نصف کرۂ شمالی میں جنوری سے لے کر جون کے آخری ہفتہ تک دن بڑھتا اور رات میں اسی نسبت سے کمی واقع ہوتی ہے۔ اور جولائی سے دسمبر کے آخری ہفتہ تک راتیں بڑھتی ہیں اور دن گھٹنے چلے جاتے ہیں۔ نصف کرۂ جنوبی مثلاً آسٹریلیا وغیرہ میں معاملہ بالعکس ہوتا ہے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کا ہے کہ خدا نے پاک کے مقرر کئے ہوئے نظامات میں بہر حال عدل و مساوات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے (اچھی طرح سمجھ لیں)۔ کلام مجید میں ہے شَهِدَا اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِکَةُ وَاُولُو الْاَلْبَابِ قَائِمًا تَقْسُطُ = خدا نے پاک اس امر کا شاہد ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں۔ ملائکہ اور اہل علم کی بھی یہی شہادت ہے۔ (وعدائیت کے ساتھ ہی) وہ عدل و انصاف کے اصول پر قائم ہے۔“ دن رات کے اختلاف اور گھٹنے بڑھنے میں بظاہر عدم مساوات کا شبہ ہوتا ہے لیکن جیسے کہ اوپر مذکور ہوا اگر وسیع النظری سے کام لیا جائے اور مسئلہ کے ہر ایک پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو کمال عدل اور مساوات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس مساوات کو سمجھنے کے لئے تو کسی قدر سوچنے کی ضرورت ہے۔ موٹی عقل والوں کو سمجھانے کے لئے ممالک استوائیہ اور قطبینیں ایسی مساوات رکھی ہے جس کو خاص و عام عیاناً دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال میں دو تیرہ جبکہ ریح اور خریفین میں آفتاب نقطۂ اعتدال پر ہوتا ہے تمام دنیا کو رات دن کے مساوات کا نظارہ دکھایا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر سال بھر میں دو تارنخیں ۲۱ مارچ اور ۲۱ ستمبر ایسی ہیں کہ ساری

دنیا میں دن رات برابر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض کو تہ نظروں کو نفع انسانی کے مختلف احوال دیکھ کر خدائے پاک کے متعلق ظلم اور بے انصافی کا شبہ ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک تو میٹھے بٹھائے لکھتی ہو جاتا ہے اور دوسرا دودھ سوپ کرنے کے باوجود بھی نان شبینہ کا محتاج ہوتا ہے انہی حالات کو دیکھ کر ایک صاحب (سعدی رح) فرماتے ہیں ے

کیمیا گر یہ غصہ مردہ ورنج ابلہ اندر خرابہ یافتہ گنج

علیٰ ہذا القیاس کوئی مریض ہے۔ کوئی نابینا اور پا بچ ہے۔ الغرض سیکڑوں آفات اور مصائب ہیں جن میں بنی نوع انسان کو مبتلا دیکھا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو ایک نعمت سے محروم رکھا ہے تو اسکی بجائے دوسری نعمت اسکو عطا کی ہے نہ دید ایک غریب اور بے مایشخص ہے۔ اسکو کھانے کے لئے مشکل نان خشک میسر ہوتی ہے لیکن خدائے پاک کے فضل سے اسکی صحت اچھی ہے۔ وہ کھانے کو اچھی طرح ہضم کر سکتا ہے اور کھانے پینے کا غم چھوڑ کر تمام دوسرے افکار و تدورات سے آزاد ہے۔ اس کے مقابلہ میں مشہور موٹروں کے کارخانہ کا مالک سٹریٹ پر باوجود کر وڑ پتی ہونے کے صحت کی نعمت سے محروم ہے۔ کوئی لذیذ کھانا اس کو ہضم نہیں ہوتا۔ اور باایں ہمہ دولت و ثروت اسکی قیمت میں دودھ ڈیل روٹی لکھی ہے اس سے بھی کبھی اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور اسکو ہاضم اور دافع ریاح دوائیاں کھانی پڑتی ہیں! مترجم)۔ اسکی شرح بہت طویل ہے۔ کسی قدر دقیق بھی ہے۔ اسلئے سردست اسی پر اکتفا کریں۔ دوسری چیزوں میں اگر بالفرض عدل اور مساوات کا جلوہ تم مشاہدہ نہیں کر سکتے ہو تو ہوا اور پانی جیسی ہمہ گیر نعمتوں کی عمومیت پر غور کرو اور موت کے عالمگیر ہونے پر ایک نظر ڈالو یہہ عموم رحمت کی ایک اور دلیل ہے کہ اس قسم کی چیزیں جن میں عدل اور مساوات کا پہلو معلوم خاص و عام ہے پیدا کر کے اس کے عدل اور انصاف کی صفت کو سمجھنے میں کم فہم اور

کو تہ نظروں کے لئے سہولت پیدا کی۔

دوسری فصل

چونکہ آفتاب اور مہتاب اور دن رات کالیکے بعد دیگرے ظہور میں آنا قدرت کے عظیم ترین عجائبات میں سے ہے قرآن مجید میں ہیں بار بار ان پر غور کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے اور کئی ایک آیتوں میں ان پر ہم کھانی ہے مثلاً وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاها وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا پوری آیت مع ترجمہ کے پہلے گزر چکی ہے (دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى سِیرِ جگہ فرمایا ہے الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسِبَانِ = سورج اور چاند ایک نظم حساب ہے) جو بھی جگہ ہے وَالشَّمْسُ تَجِیْئُ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِرُ الْغَیْبُ زِلْ الْعِلْمِ۔ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاها مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدْرِ یَعْرِ = سورج ایک مقررہ نظام پر چل رہا ہے جس کو فدا لئے قادر اور علیم نے مقدر فرمایا ہے۔ اور چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کیں چنانچہ بالآخر وہ کھجور کی قوس نما ٹہنی کی طرح دوبارہ ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اس کے بعد ارشاد ہے لَا الشَّمْسُ یَنْفَعُ لَهَا أَنْ تَلْزَمَ الْبَرَارِ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَکٍ یَّسْجُونُ = آفتاب کے لئے ممکن نہیں کہ وہ چاند کو آٹے اور نہ ہی رات پیش دستی کرے کہ دن سے آگے نکل جاسکتی ہے۔ اور ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، خاتون مذکور نے کہا اس کے کیا معنی ہوئے۔ ابراہیم نے کہا اس کے یہ معنی ہیں کہ جب تک رات اپنا مقررہ وقت پورا نہ کرے دن نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نظام میل و نہار کے مطابق جو رات بارہ گھنٹے کی قرار پائی ہے وہی رات کبھی گیارہ گھنٹے کی ہو جائے حاشا و کلا۔ ممکن نہیں کہ مقررہ نظام اوقات میں ایک منٹ تک کا فرق آجائے۔ اسی طرح جو وقت سورج کی عمرانی کے لئے مقرر ہے

اس میں چاند صرف نہیں کر سکتا اور چاند کی قلمرو میں سورج دخل انداز نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو قیامت آجائے۔ کیونکہ قیامت کا مفہوم یہی تو ہے کہ موجودہ نظام بگڑ جائے جس کے بعد ایک نیا نظام ظہور میں آئے گا جو ہم آثار کہلاتا ہے، چنانچہ قیامت کے حالات قرآن شریف میں اس طرح بیان ہوئے ہیں **فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُغُ** یعنی جب انھیں چونہ دھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اوڑھ جائے گا اور ایک جگہ جمع ہوں گے (نظام عالم درہم برہم ہوگا) تو قیامت قائم ہو کر انسان کو اس ہاتھ کرے گی اور وہ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈھنے لگے گا، دوسری جگہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے **إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعُشُورُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُجُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبُحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ**۔ جب سورج کو پیٹ لیا جائیگا۔ جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ جب پہاڑ اپنی اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے جب دس مہینے کی بار بار اونٹنیاں بغیر مالک کے چھوڑ دی جائیں گی۔ جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے (خوف زدہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے) جبکہ سمندر تپ جائیں گے۔ اور جبکہ روح اور جسم کو جوڑ دیا جائے گا (مرے دوبارہ زندہ ہوں گے)۔ مطلب یہ ہوا کہ اس قسم کے غیر متوقع حالات اور کوائف پیش آئیں گے اور سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا تب قیامت قائم ہوگی۔ خبیث اور طیب۔ مومن اور کافر۔ ابرار اور صالحین اور فاسق فاجر لوگوں میں تمیز ہوگی اور ہر ایک اپنی جنس کے ساتھ ملحق ہوگا۔ موجودہ صورت باقی نہیں رہے گی کہ مومن اور غیر مومن کی کوئی تمیز نہیں۔ فاسق فاجر عیش گمر رہا ہے اور مومن صانع بتلائے مصائب و آلام ہے وغیرہ وغیرہ۔ **مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ**۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت

میں چھوڑ دے جس حالت میں کہ تم ہو جب تک بڑے بچے کو ایک دوسرے سے الگ نہ کر دے
 خاتون مذکورہ نے کہا تم نے ابھی ایک اور آیت پڑھی تھی۔ وہ آیت یہ ہے قُلْ أَسْرَأْتُمْ
 أَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْآيِلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهُ يَأْتِيكُمْ نَصِيحَةٌ
 أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ قُلْ أَسْرَأْتُمْ أَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ
 اللَّهِ غَيْرَ اللَّهُ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تُسْكِنُونَ فِيهِ۔ أَفَلَا تَبْصُرُونَ۔ وَمِنْ تَمَحُّدِهِ جَعَلَ لَكُمْ
 الْآيِلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے میرے
 رسول! ان سے کہہ دیجئے کہ بھی اس پر بھی غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر رات کو چھاؤ
 ہوئے رکھے تو کوئی دوسرا خدا ہے جو تمہارے لئے روشنی کر دے؟ سنئے ہو کہ نہیں؟ اے میرے
 رسول! ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دن کو اتنا بڑھا دے کہ قیامت کو بھی انہی
 واس میں لے لے تو کیا کوئی دوسرا خدا ہے جو تمہارے آرام کے لئے رات ظہور میں لائے؟
 کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اسی کی مہربانی تو ہے کہ اس نے تمہارے آرام کے لئے رات بنائی
 اور طلبِ رزق (اور دیگر مشاغل کے لئے جن میں کہ مشغول رہنا اس کا فضل و کرم ہے)
 کے لئے دن پیدا کیا۔ تاکہ تم اس کی مہربانیوں کو دیکھ کر اس کا شکر کرو۔ اس کی ذرا تشریح
 کر دیجئے۔ ابراہیم نے تمہیں آگاہ کیا خدا سے پاک لطیف و خیر نے نباتات کو اس طرز پر پیدا کیا
 کہ وہ اپنی غذا۔ پانی اور ہوا زمین سے حاصل کریں۔ یہ تینوں چیزیں ان کو بغیر کسی قسم کی
 حرکت کرنے کے میسر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اپنے عمومِ رحمت سے بارش اور
 ان کے دیگر لوازمِ حیات کو مسخر کر دیا ہے۔ اپنی جگہ پر قائم رہ کر ان کو نہروں اور چشموں کے ذریعہ
 پانی پہنچا دیا جاتا ہے اور ہوا وغیرہ ضروریاتِ تنہیا کر دی جاتی ہیں۔ حیوانات اپنی غذائیات
 یا دوسرے حیوانات سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بہر حال طلبِ غذا کے لئے ان کے لئے

ادھر ادھر چلنا پھرنا اور حرکت کرنا ضروری ہے۔ اس لئے لازم تھا کہ ان کا مہربان خدا ان کے لئے چلنے پھرنے اور حرکت کرنے کی سہولتیں پیدا کرے۔ روشنی کا وجود میں لانا اسی حکمت پر مبنی ہے۔ نیز مفید اور مضر چیز کی تمیز بھی روشنی ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔ لیکن حرکت کرتے کرتے تھک جانا اور راحت و آرام کا خواہشمند ہونا بھی حیوان کی سرشت میں داخل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس غرض کے لئے رات پیدا کی جو ان کے سکون و آرام اور استراحت کا باعث ہے ایک لحظہ کے لئے تم فرض کرو کہ اگر جملہ عالم برتاوی کی چھائے رہتی اور دن کا دور درود نہ ہوتا تو حیوان اور انسان کس مصیبت میں مبتلا ہوتے۔ ان کے تمام تر تصرفات تک جاتے اور ضرورتاً حیات کے لئے ان کا چلنا پھرنا، اور آنا جانا موقوف ہو جاتا۔ پھر یہ فرض کرو کہ ہر وقت دن چڑھتا رہتا ہے اور رات کو کوئی جانتا تک نہیں۔ تھک کر لوگ بیٹھ جاتے لیکن ان کو سکون و آرام اور راحت نصیب نہ ہوتی۔ یہ ہے۔ وَمِنْ تَرَاجُتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالْ

خاتون جمال نے کہا اکثر شعراء رات کو سوتے ہیں اسکی کیا وجہ ہے۔ ابزیہم نے کہا۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے کشیف اور لطیف۔ اس کا جسم کشیف ہے اور روح لطیف۔ جب انسان کا جسم حرکت میں ہوتا ہے تو اس کے حواس اور اسکی روح مشغول رہتے ہیں جسم کی حرکت موقوف ہو جائے تو حواس خود بخود اپنا عمل چھوڑ دیتے ہیں اور روح کو مطمئن ہو کر سوچنے اور فکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور وہ باتیں اس کو یاد آئے لگتی ہیں جن کی طرف اس کا طبعی میلان ہوتا ہے۔ اس لئے اکثر احباب رات ہی کے وقت انس اور محبت کی مجالس منعقد کرتے ہیں اور رات آنے کے نشئی رہتے ہیں۔ تمام حیوانات کو درجن میں انسان بھی شامل ہے، تمام دن کی دوڑ دھوپ سے آرام کرنے اور دن بھر کی تکان دور کرنے کا موقعہ ملتا ہے۔ نیز رات کے وقت خدائے پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برابر صالحین اپنے رب پاک کی عبادت اور

مناجات میں رات کاٹتے ہیں جس سے ان کو وہ روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے جس کا خواب غفلت میں سونے والوں کو کبھی احساس نہیں ہو سکتا۔ ذوقِ ایں نے شناسی مجد تانہ حبشی۔
 الغرض ہر ایک شخص رات کو اپنی اپنی جگہ پر پیارا اور محبوب بھٹتا ہے۔ کوئی اپنے بے تکلف دوستوں سے رنگ رلیاں منانے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ کسی کو عبادت اور مناجات کا شوق دائم گیر ہوتا ہے۔ کوئی مطالعہ اور تصنیف میں دن کی پریشانیوں سے دور رہ کر مشغول رہنا چاہتا ہے۔
 کوئی دن کی تنگ و دو سے تنگ آ کر سوتلے اور تھکے ہوئے اعضاء اور قویٰ کو راحت دینے کی تمنا کرتا ہے۔ کُلُّ حُرٍّ بِمَا لَدَيْهِ حُرٌّ حُرٌّ۔ انسان تو انسان۔ حیوانات کو بھی اس وقت آرام کرنے اور خواب نوشین کے مزے لوٹنے کی تمنا ہوتی ہے خاتونِ جمال نے کہا مجھ آپ کی اس تقریر کی مناسبت سے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے۔ مجوس کا عقیدہ ہے کہ اس عالم میں ایک کی بجائے (معاذ اللہ) دو خدا تصور کرتے ہیں۔ ایک کو یزدان کہتے ہیں جس کو وہ خیر برکت کا منظر سمجھتے ہیں اور جس کو وہ نوری سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آگ کی (جو نور کا مادہ) پرستش کرتے اور ہر وقت اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ان کے اس مزعوم خدا نے اپنے جی میں کہا اگر کوئی میری خدائی میں میرا حریف بن کر میرا مقابلہ کرے تو اس صورت میں میرا رد کیا ہوگا اسی فکر کے نتیجہ کے طور پر ایک دوسرے خدا کا وجود تسلیم کیا گیا جس کو مجوس شر اور فساد کا منظر سمجھتے ہیں اور اس کو تاریکی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا نام ان کے نزدیک اہرن ہے۔ اومان کا اعتقاد ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ یزدان کا فعل ہیں اور جتنی بھی اس عالم میں برائیاں ہیں اہرن کی کارستانی ہے۔ مجوس کو بخوس بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ عموماً نجاست سے پرہیز نہیں کرتے نیز ان کو انویہ بھی کہتے ہیں کیونکہ مانی ان کے مذہب کا ایک بڑا پیشوا گذرا ہے شعراء نے بعض اوقات رات کی تعریف کرتے کرتے مذہبِ مجوس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے عربی ادب کا مشہور

شاعر تہی کہتا ہے ۛ

و کمر نضام اللیل عندک منیا قحدا ان الماویۃ تکذب
وقال سرے الاعداء اتمت بحیثہم ونرا امر لطفیہ ذوالبنان المنضب

= رات کی تاریکی کے تم پر پڑے احسانات ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ مانویہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب تم دشمنوں کی بستی کے پاس گزرنے لگے تو رات کی تاریکی کی وجہ سے ان کو خبر تک نہیں ہوئی اور تم صاف بیچ کر نکل گئے۔ اور رات ہی کی تاریکی میں (چھپ کر) مہندی لگائے ہوئے مجھ پر تم سے ملاقات کی، "شعری کا یہ کمال ہے کہ روشن کو تاریک اور تاریک کو روشن کر کے دکھانے کی آہیں قابلیت ہے۔ چنانچہ ایک دوسرا شاعر تغیل کی بلند پروازی سے مانویہ عقیدے کی سچائی ثابت کرتا ہے۔ کہتا ہے ۛ

ہدایہ بنایاہ و ضل بشعرہ فکدنا نقول الماویۃ تصدق

میرے محبوب نے مسکرا کر (اور دن کا نمونہ دکھا کر) ہدایت بخشی اور اسکی سیاہ زلفوں کے ظہور سے (جرات کا نمونہ مقیس) لوگ گمراہ اور مفتون ہوئے۔ یہ حالت دیکھ کر ہم یہ کہنے پر آمادہ ہو گئے کہ مانویہ بیچ کہتے ہیں۔ (یعنی یہ کہ تاریکی شر کا مظہر ہے اور روشنی خیر و برکت کا منبع ہے) چند ایک اور اسی قسم کے عربی اشعار جو ادبی لطائف اور شاعرانہ نازک خیالوں پر مشتمل تھے سنا کر خاتون جمال نے اپنی بات ختم کی اور ساتھ ہی یہ مجلس ختم ہوئی۔

تیسری فصل

(سورہ نحل کی بعض آیات کی تفسیر جن میں زمین اور آسمان کے عجائبات کا ذکر ہے) ابراہیم نے جمال خاتون کو مخاطب کر کے کہا کیا کلام مجید سے کوئی ایسی جگہ تمہارے حافظہ

میں ہے جہاں پر انسان - حیوانات - نباتات - پہاڑوں - دریاؤں - دن رات آسمان اور زمین اور ستاروں وغیرہ عجائبات قدرت کا مسلسل ذکر ہو۔ اس سوال کرنے سے ابراہیم کا یہ مقصد تھا کہ جمال خاتون کے استحضار آیات کا استحسان لے۔ چنانچہ تھوڑی دیر سوچ کر اس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت اور حکمت کا ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ - وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَاجٍ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ - وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَعُونَ وَحِينَ يُسْرَحُونَ - وَتَحْمِلُ أَوْبَالَكُمْ إِلَى الْبَلَدِ لَمْ تَكُنُوا بِالْعَيْدِ إِلَّا نَفْسٌ أَلْفُفٌ إِنْ رَأَيْتُمْ كِسْفَ الْوُجُهِ وَالْجِبَالِ وَالْجَبْرِ لَتَرْكَبُوهُنَّ وَزِينَةً وَتَحِلُّنَّ مَا لَا تَعْلَمُونَ - وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَكَوشٌ لَهَذَا كَمَاجِعِينَ - هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ الْهَاسِلَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - وَسَمِعَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْجِبَالَ مَسْفُوفَاتٍ يَا مَعْزِزُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يُدْكِرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ شَرِبًا مَلْحًا طَرِيًّا وَتَسْخَرُ جُودَامُهُ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَ مَوْاجٍ فِيهِ وَلِيَسْتَغْوُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - وَأَنفِ فِي الْأَرْضِ مَا وَاسَى أَنْ يَمِيدَ بِكُمْ وَاتَّقُوا أَسْبِلًا تَعْلَمُكُمْ هَهْدًا وَنَ - وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ آمَنَ يَخْلُقُ مَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَدَّكَّرُونَ - وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنْ اللَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ = خدائے پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو سچائی کے ساتھ حکمت پر

بنی کر کے پیدا کیا۔ ان جانوروں کے شرک کرنے سے وہ بہت برتر ہے۔ آدمی کو اس نے ایک قطرہ آب سے پیدا کیا (اور جب وہ صاحب عقل و ادراک ہوا، تو وہ یکایک کھلے طور پر جھگڑنے لگا۔ چوپایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا جن میں تمہارے لئے سروی سے بچے کا سامان ہے اور کئی قسم کے فائدے ہیں اور انہی میں سے تم کو خوراک حاصل ہوتی ہے۔ اور انہی چوپایوں میں تمہارے لئے زینت ہے جبکہ تم ان کو شام کے وقت گھروں میں واپس لاتے ہو اور جبکہ ان کو چرانے کے لئے باہر لے جاتے ہو۔ اور یہی چوپائے تمہارے بوجھوں کو ان ملکوں میں لے جاتے ہیں جہاں سخت تکلیف اٹھانے بغیر تمہارا پہنچنا محال تھا بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے۔ اسی نے گھوڑے اور بخر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ تمہاری رونق بڑھانے کا باعث ہوں۔ اور وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے ہو ریل گاڑی اور موٹر اور طیارات کو اس وقت کون جانتا یا جان سکتا تھا اور سیدھا راستہ آدمی کو خدا نے پاک تک پہنچاتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت بخش دیتا (لیکن جبر کرنا اسکی حکمت کے خلاف ہے) وہی خدا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لئے بادلوں سے پانی اتارا جس کو تم پیتے ہو اور اسی کی وجہ سے درختوں کی نشوونما ہوتی ہے جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی پانی کے ذریعہ وہ تمہارے لئے رکھیتی اور گاتا ہے (اناج پیدا ہوتا ہے) اور ذیتوں اور کھجور اور انگور اور قہریم کے پھل اور میوے پیدا کرتا ہے۔ بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لئے اسکی قدرت اور اس کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اسی نے تمہارے لئے دن رات۔ سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ اور ستارے بھی اس کے احکام کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں سمجھنے والوں کے لئے اسکی عظمت اور اسکی رحمت کی نشانیاں ہیں اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے جو کچھ کہ اس نے زمین میں پھیلا رکھا ہے اور جس کے انواع و اقسام مختلف ہیں۔ بے شک اس میں اس قوم کے لئے نشانیاں ہیں جو ان باتوں سے سبق لیتے ہیں۔ وہی خدا ہے

جس نے سمندر کو تمہارے لئے مٹھ کر کیا تاکہ تم اس سے اپنے کھانے کے لئے تازہ گوشت حاصل کرو۔ اور اس سے ایسی چیزیں نکالو جن کا پہننا تم کو آراستہ کرے (مونگے اور موتی)۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اور جہاز اس کو چیرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے تمہاری کئی ایک اغراض پوری ہوتی ہیں اور تم ان میں سفر کر کے اس کا فضل یعنی رزق طلب کرتے ہو۔ اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ تم شکر گزار بنو۔ اور اس نے زمین میں اس لئے پہاڑ پیدا کئے کہ زمین کے ہلنے سے تم کو حبش نہ ہو۔ اور اس میں دریا بہائے اور رستے بنائے کہ تم ان سے ہدایت پاؤ۔ نیز اور علامتیں پیدا کیں اور ستاروں سے بہرہ لوگ اپنے رستے دریافت کرتے ہیں۔ کیا وہ خدا جو سب کچھ پیدا کرتا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنے: بیٹھو تو ہرگز ان کا شمار نہ کر سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

۱۱ آیات کی تلاوت سے فارغ ہو کر اس نے ان آیات کی مختصر سی تفسیر کی جس کا ملخص یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں آسمان و زمین کی تخلیق اور اس تخلیق کی حکمتوں پر جا بجا توجہ دلائی ہے۔ کیونکہ ان تمام اشیاء میں سے جو انسان کے مشاہدہ میں آتی ہیں آسمان و زمین کی تخلیق قدرت اور حکمت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اسی طرح دوسرے درجہ پر انسان کی تخلیق ہے جو کہ یا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ کی علت غائیہ ہے اور جس کو گندے پانی کے قطرہ سے پیدا کرنے میں اسکی عظیم قدرت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اس لئے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کر کے خلق انسان کا ذکر فرمایا۔ ساتھ ہی استطراداً یہ بتایا کہ باہر عقل و فہم وہ اپنے مبدیہ تخلیق کو فراموش کر کے اپنے خالق کے احکام سے سرتابی کرنے اور اسکی قدرت کو انکار کرنے پر آمادہ ہوتا ہے اور اس پر اتنا مصغر ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھائے تو وہ اس کو

جھگڑنے لگتا ہے۔ اسکو مناسب تھا کہ وہ اپنے آغاز اور انجام پر غور کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسکو گندے پانی کے ایک قطرہ سے صاحب عقل و ادراک انسان بنایا۔ اس کے لئے زمین و آسمان کی کائنات کو مختلف طریقوں سے سخر کیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے خالق کی عظمت کو پہچانتا اور اسکی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا۔ وہ اسکی مخالفت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے اور باطل پر جھگڑتے جھگڑتے اپنی نجات کا موقعہ کھو بیٹھتا ہے۔ آیات مذکورہ بالا میں انسان کی تخلیق اور اسکی خود رائی اور سرکشی کا ذکر فرما کر اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے جو اس نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت سے نازل فرمائیں۔ حیوانات کی تسخیر کا ذکر کیا۔ اور اس پر توجہ دلائی کہ انسان کی ان سے متعدد اغراض پوری ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی انزال بادش کا ذکر فرمایا جس پر انسان اور حیوان کی حیات و بقا کا دار و مدار ہے۔ اور پھر کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو انسان کے لئے اسکی ضرورت اور اسکی لذت کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ اس کے بعد رات دن اور سو بچ چاند اور ستاروں کی تسخیر پر غور کرنے کے لئے انسان کو متوجہ کیا کیونکہ اس کے لئے مفصلہ بالا اسباب حاجت و لذت کے ہم ہو چکے ہیں ان اشیاء کو ٹہرا دھل ہے۔ مزید نعمتوں کا استحضار کرنے کے لئے سمندر کی تسخیر اور اس کے منافع جلیلہ پر توجہ دلائی اور پہاڑوں اور دریاؤں اور راستے دریافت کرنے کے لئے علامات کا پیدا کرنا ذکر کیا جو سراسر انسان کے لئے اسکی زندگی آرام اور راحت کے ساتھ بسر کرنے کے سامان ہیں۔

یا لفاظ دیگر۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خلق حیوان کا ذکر فرما کر بندوں پر اپنا احسان جتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم کو ان سے کھانے اور پہننے کا سامان حاصل ہوتا ہے۔ ان کی اون اور ان کی کھال سے تم اپنے لئے لباس بناتے ہو۔ نیز خانہ بدوش قویں ان کے چرواہوں

سے نیچے بناتی ہیں اور ان کے دودھ پر وہ اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ بار برداری کے جانور خود
 تم کو اور تمہارے اسباب تجارت کو اٹھا کر دور دراز ملکوں تک لے جاتے ہیں۔ ان فوائد اور
 منافع کے علاوہ وہ تمہارے لئے زینت ہیں۔ مختلف حیوانات کا مالک ہونا دولت اور ثروت
 کی دلیل ہے اور جس کے پاس مہربل میں گھوڑے بندھے ہوں تو وہ کچھ کم فخر محسوس نہیں کرتا
 الغرض جانور ہمارے لئے کئی ایک فوائد اور منافع کا منبع ہیں اور نیز ان کا وجود ہمارے
 لئے زینت اور رونق کا باعث ہے۔ وَیَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اس لئے فرمایا کہ ہمارا علم محدود
 ہے اور بہت سی ایسی اشیاء جو ہمارے ہی فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہیں ہماری نظروں
 سے مخپ ہو جاتی ہیں۔ اور ہم مطلق نہیں جانتے کہ مستقبل میں ہمارے لئے کونسی نعمتوں اور
 کن کن برکات کا ظہور میں آنا مقدر کیا گیا سواری کے سلسلہ میں ریل گاڑی۔ وُخانی جہاز
 موٹر لاری اور ایروپلین اسکی واضح مثال ہے۔ آسمان سے جو پانی اترتا ہے وہ ہمارے
 پینے کے کام آتا ہے جو ہماری زندگی کی ایک نہایت ہی اہم ضرورت ہے۔ اسی کی بدولت
 ہم وضو اور غسل کے ذریعہ اپنے جسم کو پاک و صاف رکھتے ہیں اور کپڑوں سے میل کچیل دور
 کر کے ان کو صاف ستھرا رکھنا اسی کا ایک کرشمہ ہے۔ کھیتی باڑی کا بھی اسی پر انحصار ہے اور
 ہمارے جانور بھی اسکے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ زمین کی پیداوار اسر اسر پانی کی برکت پر پیداوار
 میں سب سے پہلے اناج کا ذکر کیا کیونکہ ہماری غذاؤں میں سب سے اہم خوراک جس پر ہماری حیات
 و بقا کا دار و مدار ہے یہی اناج ہے جیسے گیسوں۔ جوار اور چاول وغیرہ جس کو عربی زبان میں نزع کہتے
 ہیں۔ نزع کے بعد زیتون کا ذکر کیا کیونکہ اس درخت سے عرب لوگوں کو (جو اس کلام پاک کے
 اولین مخاطب تھے) متعدد فوائد حاصل ہوتے تھے۔ اسکے پتے ان کے اوٹوں کی خوراک تھی اور
 اس کا میوہ وہ خود غربت سے کھایا کرتے تھے۔ اسی میوے سے روغن زیتون حاصل ہوتا ہے جو

چونکہ ان تمام اشیاء کی نشوونما اجرامِ علویہ کی تاثیر سے ہوتی ہے اور ان کی روشنی بہاری قوت
باصرفہ کے کارآمد ہونے اور بالواسطہ ضروریاتِ معاش و معاد کو پورا کرنے کا دار و مدار ہے اس
لئے تعذیبِ نعم کے سلسلہ میں اناج اور بیوہ جات کا ذکر کر کے دن رات - اور سوچ اور چاند اور ستاروں
کا ذکر فرمایا۔ خدا کی قسم! جس کو یہ تمام عجائباتِ قدرت دیکھ کر ان میں باری تعالیٰ کی قدرت
کا کمال اور اس کی رحمت اور حکمت کا جمال نظر نہیں آتا یقیناً اس میں اور ایک حیوانِ لا عقل
میں ذرا بھی فرق نہیں۔ اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ = یہ
لوگ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت اور بے خبری کی
زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک یہ بات کیا کچھ کم حیرت افزا ہے کہ سب نباتات کا رنگ ہسٹری
اور باوجود ان کے لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے ہر ایک پودے کا رنگ دوسرے پودے سے
الگ پہچانا جاسکتا ہے۔ اور باوجودیکہ سب ایک ہی قسم کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں لیکن سب
کے پھل پھول - ان کی رنگت اور ان کا ذائقہ اور خواص الگ الگ ہوتے ہیں۔ يُسْقٰى بِمَآءٍ
وَاحِدٍ ثُمَّ نَمْلِكُ لَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ غُلًّا مُّخْتَلِفًا ۚ فَاِذَا فَاخَذْنَاهُم مِّنْهُم مَّاءً فَاَبْقَيْنَاهُم لَخَلَّطْنَاهُمْ
فِيْهِ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سَوَآءًا ۚ فَاِذَا فَاخَذْنَاهُم مِّنْهُم مَّاءً فَاَبْقَيْنَاهُم لَخَلَّطْنَاهُمْ
فِيْهِ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سَوَآءًا ۚ فَاِذَا فَاخَذْنَاهُم مِّنْهُم مَّاءً فَاَبْقَيْنَاهُم لَخَلَّطْنَاهُمْ
فِيْهِ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سَوَآءًا ۚ

بھی غور نہیں کرتے جو ہمارے ہی فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور ہمارے گرد و پیش موجود رہتی ہیں۔ (ان باتوں کا ہم نے اپنی کتاب میزان الجواہر اور نظام العالم والاہم میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ صفت)

سمندر بھی قدرت کے عجائبات میں سے ہے۔ اس کے پانی میں ایک بڑا جزو نمک ہوتا ہے جس میں یہ حکمت ہے کہ مدت ہائے دراز تک ایک ہی جگہ پر ٹھہرے رہنے کے باوجود وہ بدبودار نہیں ہوتا۔ بصورت دیگر وہ متعفن ہو کر تمام کرۂ ہوائی میں زہر یا مرض اور اثر پیدا کرتا پھر اس پر غور کرو کہ ہمیں کئی ایک ایسی چیزیں پیدا کیں جن سے انسان کی مختلف اغراض پوری ہوتی ہیں۔ سو اعلیٰ اقوام اپنی تمام تر خوراک اسکی مچھلیوں سے حاصل کرتی ہیں۔ اور موتی اور مونگے اس کے اعماق سے نکالے جاتے ہیں جو ملوک اور امرار کی خواتین کی زینت بڑھاتے ہیں اور سلاطین عظام کے تاج و تخت کی ترصیع ان سے ہوتی ہے۔ علماء سائنس نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ سمندر میں جتنی جاندار مخلوق موجود ہے اور جس کثرت سے اس میں انواع و اقسام کے نباتات ہیں اس افراط سے خشکی پر بھی جاندار اور غیر جاندار اشیاء موجود نہیں۔ یہ طرح خشکی پر جنگل ہیں۔ سرسبز گھاس کے شاداب چمن ہیں۔ قیم قسم کے پھل اور پھول ہیں۔ اسی طرح سطح آب کے نیچے بھی ہر قسم کے نباتات اور خوبصورت پھلواریاں ہیں جو چیز زمین کی خشکی پر موجود ہے علماء کا قول ہے کہ اسکی نظیر سمندریں موجود ہے چنانچہ سمندر میں بعض ایسے سیدپ ہیں جن کے موہنہ سے ریشم کے کیڑوں کی طرح مادۂ حریریہ (روہ ناوہ) جس سے ریشم کی تاریں بنتی ہیں، نکلتا ہے اور اٹلی کے بازاروں میں ریشم کی قیمت پر فروخت ہوتا ہے۔ سمندر کی تسخیر کے یہہ معنی ہیں کہ ہمیں اس سے مچھلی پکڑنے اور موتی اور مونگے نکالنے کا طریقہ سکھایا۔ مرجان یعنی مونگے ایک قسم کے بہت چھوٹے جاندار ہیں جو سمندر میں بستی

بناتے ہیں اور آپس میں ملکر مختلف خوبصورت پودوں کی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی بستیاں گویا سمندر کے کھیت ہیں۔ تکیں پا کر یہہ مونگے اور مرجان کہلاتے ہیں۔ الجزائر اور تونس کے سمندروں میں بافراط پیدا ہوتے ہیں۔ موتی نکالنے کے لئے خلیج فارس اور بعض دیگر مقامات مخصوص ہیں۔ یہہ دونوں چیزیں قیمتی جواہرات خیال کئے جاتے ہیں اور زینت کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں۔

چونکہ کرہ ارض کا اکثر حصہ سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے اور پایاب جو کرنا اس کا سکن نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل و دماغ میں کشتیاں اور جہاز بنانا انعام کیا جو پانی کو چیرتے ہوئے سمندر پار نکل جاتے ہیں۔ اور ہزاروں مسافروں اور لاکھوں ٹن مال تجارت کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ نَزَّلْنَا هُم مِّنَ الطِّيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں دوسری اشیاء کی پیٹھ پر سوار کیا اور ان کو پاکیزہ اشیاء کھانے پینے کے لئے دیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر ان کو فضلت دی، کشتیوں اور جہازوں کو بھاپ اور بجلی کے ذریعہ چلانے کا قرآن کریم میں ذکر نہیں لیکن قبل از وقوع اگر اس کا احسان جنایا جاتا تو یہ احسان جتنا قطع نظر اس سے کہ قبل از وقت تھا لوگوں کی سمجھ میں بھی نہ آتا اس لئے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہنے پر کفار فرمایا جس کے وسیع مفہوم میں اس قسم کی سب چیزیں آجاتی ہیں زمین میں پہاڑوں کا پیدا کرنا بعینہ ایسا ہے جس طرح انسان اور دیگر حیوانات کے جسم میں ہڈیاں پیدا کیں تاکہ نرم اجزاء کو تھامے رکھیں۔ اَنْ تَعْبُدَ لِكُلِّ مَعْنٰی ہیں۔ پہاڑوں کے پیدا کرنے میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اس کے پتھروں سے ہم مضبوط اور مستحکم مکانات اور قلعے تعمیر کرتے ہیں۔ ذخائر آب کے وہ مخزن ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بارش ہوتی ہے تو

کچھ پانی تو لڑھک کر وادیوں میں چلا آتا ہے۔ اور کچھ حصہ اس کا پہاڑوں کے نچلے حصے میں پہنچ کر
 شگافوں کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے۔ جو ایک خاص نظام کے ماتحت بعد میں چشموں کی صورت
 میں پھوٹ کر دریاؤں کا جریان آب قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ پانی جو زمین کے نیچے کے
 طبقات میں جذب ہو کر دوبارہ زمین سے پھوٹ کر نکلتا ہے اس کا لگژر مختلف قسم کے معدنیات
 پر ہوتا ہے مثلاً لوہا وغیرہ۔ ان معدنیات کے غیر مرئی ذرات پانی میں حل کر اپنے خواص سے
 اسکو مالا مال کر دیتے ہیں چنانچہ اس قسم کے چشموں کا پانی طرح طرح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے
 مختلف قسم کے معدنیات کا پہاڑوں میں پایا جاتا بھی پہاڑوں کے فوئیدیں سے ایک صلیبی
 فائدہ ہے جن سے کہ انسانوں کی بہت اہم ضروریات پوری ہوتی ہیں (لوہے کی اہمیت کا ذکر
 گذشتہ اسحات میں ہو چکا ہے) چونکہ بارش سال کے بعض حصوں میں نہیں ہوتی لہذا تاکہ ذخیرہ
 آب ختم نہ ہونے پائے خدا نے لطیف و خیر نے اسکے لئے یہ انتظام کیا ہے کہ جاڑوں میں پہاڑوں
 پر پانی کی بجائے برف پڑتی ہے جو اس طرح معلوم ہوتی ہے گویا پہاڑوں نے اپنے سر پر سفید عمارت
 باندھ لئے ہیں یا سفید ڈوبیاں پہن لی ہیں۔ جب اس برف پر سورج کی آڑی کرنیں پڑنا شروع
 ہوتی ہیں تو یہ برف پگھل پگھل کر اور دریاؤں میں طینیانی لاکر ملکوں کی سیرانی۔ سرسبز اور آبادی
 کا باعث ہوتی ہے (مثلاً دریائے نیل اور دریائے سندھ)۔ کیا یہ سب باتیں خدا نے پاک کی
 رحمت کا ملکہ کے کشتے نہیں؟ ایک لطیف سن لیجئے۔ طبعیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر ایک
 سیال چیز بجمد ہوتی ہے تو اس کا حجم کم ہو جاتا ہے لیکن ایک پانی ایسی چیز ہے جو بجمد ہو کر اس کا حجم
 بڑھ جاتا ہے۔ اس میں بھی خدا نے عظیم قدر کی ایک حکمت ہے جب وہ پانی جو نیچے کے طبقاتوں
 میں پہاڑوں اور پتھریلی زمینوں کے اندر موجود رہتا ہے برودت کے اثر سے بجمد ہوتا ہے تو وہ
 اپنی جگہ میں نہیں سماتا۔ لامحالہ اس کے ارد گرد کی چٹانیں (اس جیسے ہونے پانی کے پھیلنے سے)

پھٹ جاتی ہیں اور ان شگافوں کے ذریعہ وہ پانی قوتِ صاعده کے زور سے چشمت کی صورت میں زمین کی سطح پر پھوٹ نکلتا ہے۔ ریشاٹوں کے پھٹ جانے سے سورج کی کرنوں کو باطنِ زمین میں نفوذ کر کے اپنا اثر دکھانے کا موقع مل جاتا ہے اور پھر پانی پگھل کر پھوٹ نکلتا ہے جیسے کہ مذکورہ بالا فقرہ میں مذکور ہے، ذَلِك تَهْلِيْزُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ = یہ خدا کے قادر و علیم کا مقدر کیا ہوا نظام ہے، تم نے دیکھ لیا کہ پانی کی یہ خاصیت جو دوسری سیال چیزوں سے مختلف ہے کہ قدر کا آمد ثابت ہوئی۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَاِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ لَمَاءٌ يَّتَجَرَّ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَّشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ = بے شک بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں بہہ کر نکلتی ہیں اور بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی پھوٹ نکلتا ہے،

آج کل کے لوگوں کا خیال ہے کہ ملکِ مصر میں زمین کی سطح کے نیچے چالیس پچاس گز کے فاصلے پر دریاے نیل کی طرح ایک دوسرا دریا موجود ہے۔ اس کا منبع جبل القمر میں ہے جس کا سلسلہ خط استوار کے پیچھے تین درجہ کی مسافت پر شروع ہوتا اور جنوبی عرض بلد کے پودوں میں درجہ پر ختم ہوتا ہے۔ یہ دریا زمین کی سطح کے نیچے راستہ بناتا ہوا بحرِ ابيض متوسط میں جا گرتا ہے اس کا پانی دریاے نیل کے پانی سے میٹھا اور صاف تر ہے کیونکہ وہ زمین کے نیچے ہوئے کی وجہ سے ہر طرح کی غلاظت اور کدورت سے محفوظ ہے۔ گو پا قدرت نے ظاہری نیل کو سیرابی آراضی کے لئے مخصوص فرمایا ہے اور اس زیرِ زمین دریا کو پینے کے لئے لیکن ہمارے ہاں جو کنوئیں کھودے جاتے ہیں ان کو اتنا عیش نہیں کیا جاتا کہ اس زیرِ زمین دریا کا پانی ان کا ذخیرہ آب ہو۔ بلکہ زمین کے نیچے اس زیرِ زمین دریا کے طبقے سے کسی قدر بالا سطح پر میں چھوٹے چھوٹے چشمتے ہیں۔ ان کنوئوں میں اپنی چشموں سے پانی آتا ہے۔ غور کا مقام ہے چونکہ انسانی احتیاجات میں پانی کا درجہ سب سے مقدم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے

اپنی رحمت سے اس کو اتنا عام کیا ہے کہ صحراؤں اور ریگستانوں میں بھی زمین کے نچلے طبقات میں پانی موجود رہتا ہے اور کھودنے سے نکالا جاسکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے شور میں بھی بعض جگہوں پر ٹیٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں۔ خلاصہ یہ کہ زمین میں دونوں طرح کا پانی موجود ہے کھاری بھی اور ٹیٹھا بھی۔ باایں ہمہ آب شیریں اور آب شور کے درمیان ایک قدرتی حائل ہے جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے نہیں دیتا۔ اور اس لئے وہ ایک دوسرے پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتے۔ اگر بالفرض ایسا نہ ہوتا تو نظام میں خلل واقع ہوتا جو انسان اور حیوان کی ہلاکت کا باعث ہوتا۔ زمین کے بہت سے حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک جگہ کھود تو کھاری پانی نکلتا ہے اور اسی کے قریب دوسری جگہ کھود تو ٹیٹھا پانی نکل آتا ہے۔ مسافرین کو دریائے شور کے ساحل پر اس کا تجربہ ہوا ہے۔ اور یہہ خدائے پاک کی قدرت کا ایک کرم ہے کہ پانی کی قلیل سی مقدار اتنے بڑے دریائے دسبر دسے محفوظ رہتی ہے۔ کلام مجید میں ایک آیت ہے۔ مَرَاجُ الْفَخْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ = اس نے دو قسم کے دریاؤں کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں (لیکن) ان دونوں کے درمیان ایک حائل ہے (جسکی وجہ سے) وہ ایک دوسرے پر درست دراندازی نہیں کرتے، (بعض صحابہ اسکی ایک محسوس مثال یہ بیان کرتے ہیں کہ دریائے شیریں مثلاً دریائے نیل۔ دریائے سندھ اور گنگا جب ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں تو کئی میلوں تک ان کا پانی بظاہر ملے ہوئے ہونے کے باوجود ہندوستان کے کھاری پانی سے الگ رہتا ہے یعنی اس کا ذائقہ ویسا ہی شیریں رہتا ہے نیز تمام دنیا کی دوسری اشیاء بھی اسی طرح اپنے حدود سے تجاوز نہیں ہوتیں اور ایک دوسرے کے دائرہ اثر پر درست دراندازی نہیں کرتیں مثلاً دن اور رات۔ سورج اور چاند وغیرہ وغیرہ۔

کلام پاک میں دوسری جگہ اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ

الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَابٌ فُرَاتٌ سَالِعٌ شَرَّابٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَ
 جَحْزًا فَجُجُورًا = وہی خدا ہے جس نے دو دریاؤں کو کھلا چھوڑ دیا۔ ایک کا پانی ہے ٹھھا شیریں اور
 خوشگوار۔ اور یہ دوسرا کھاری نمکیں ہے۔ (باایں ہمہ) اس نے ان دونوں کے درمیان ایک
 حائل اور ایک بڑی رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔“

چوتھی فصل

(بعض دوسری آیات قدرت کی تفسیر)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَا هَا وَرَمَيْنَا هَا وَمَا لَهَا
 مِنْ فُرُوجٍ وَالْاَرْضَ مِنْ مَدَدِنَا هَا وَانْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَابْنَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
 فَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجَحْزًا فَجُجُورًا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ
 جَبَابِثَ وَحَبَّتِ الْحَبُ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ تَرْتَأٍ قَالِيعًا وَاحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً
 مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ = کیا انھوں نے کبھی آسمان کی طرف نظر نہیں کی جو ہر وقت ان کے اوپر
 رہتا ہے۔ کس طرح ہم نے اسکو بنایا اور اسکی آرائش کی اور اس میں کسی قسم کا شکاف یا عیب نہیں۔
 زمین کو ہم نے پھیلا کر ایسے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں بھانت بھانت کے رونق بخش نباتات
 اوگائے۔ یہ سب باتیں بصیرت افزائی کے لئے ہیں اور ہر ایک ایسے شخص کے لئے اس میں
 سبق ہے جو خدا کے پاک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ہم نے بادلوں سے برکت والا پانی نازل
 کیا اور اس کے ذریعہ میوؤں کے باغات اور اندج اور اوپے اوپے کھجور کے درخت پیدا کئے
 جن پر تہہ بر تہہ خوشے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ بندوں کے لئے رزق کا سامان ہے۔ اور اسی پانی کے
 ذریعہ ہم نے مردہ قطع زندہ علاقے میں جان ڈال دی۔ اسی طرح آخرت میں مردہ زندہ ہوں گے۔“

یہ آیتیں پڑھ کر خاتون مذکورہ نے کہا۔ ان آیات میں تبصرو "اور مانتا للعباد" پیچ میں لا کر
 تمام اہل فہم کو متنبہ کر دیا ہے۔ نباتات ہی کو بھی اُن کے تنوع میں قدرت کے وہ عجائبات
 مضمر ہیں جن کو دریافت کر کے اصحاب عقل و ادراک عیش و عشرت کرتے ہیں۔ لیکن جاہل اس روحانی
 لذت سے اس طرح محروم ہیں جس طرح چوپائے گھاس چرتے ہیں لیکن اپنی اس غذا کی حقیقت
 سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جاہلوں کو تفکر کی نعمت سے بے بہرہ رکھا گیا ہے۔ اُن کے نصیب میں صرف
 اتنی بات ہے کہ کلام پاک کی آیات کو زبانی پڑھ کر خوش ہوں۔ اور اپنے غلط اوہام و افکار کو
 باطل عقاید پر مبنی ہیں۔ بر خلاف اسکے اہل معرفت اور بابائین کے نفوس شریفہ افکار عالیہ
 کی فضا میں پرواز کرتے اور آیات قرآنیہ کی معانی اور حقائق دریافت کر لے میں اپنا وقت عزیز
 صرف کرتے ہیں۔ سعدی رح کہتے ہیں "منقصود از نزول قرآن تحصیل سیرۃ خوب است نہ کہ تزیل سیرۃ
 مرغوب" جن کی نظریں بلند ہیں وہ ملکوت السماء کے نظارہ سے شوق معرفت کی پیاس بجھاتے
 ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا حال قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے وَادْفَعْنَا
 ابْنَكُمْ عَنْكُمْ لِابْنِهِ اِنْهَارًا تَتَجَنَّادُ اَصْنَامًا اِلٰهَةً اِلٰی اَرْكَانِكُمْ وَقَوْمٌ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ =
 اور جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ آذر کو مخاطب کر کے کہا کیا تم نے ان بتوں کو خدا بنا رکھا ہے
 رہے شک کیسی قسم کا نفع نقصان پہونچانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ
 حقیقت سمجھا دی ہے اور مجھ کو وہ علم دیا ہے جس سے تم محروم ہو ابے شک میں تم کو اور تمہارے
 قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں "اس طرح وثوق کے ساتھ اس نے یہ حقیقت اس
 بیان کی کہ اس کو زمین و آسمان۔ عرش اور کرسی جنت اور نار۔ الغرض تمام خالق ملک
 اور ملکوت کا علم عنایت فرمایا گیا تھا چنانچہ اسی سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذٰلِكَ نُوْهِیْ
 اِبْرٰهٖمَ عَنْ مَّكَلٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَیَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُقِنِّیْنَ = اسی طرح رح اس کو

بت پرستی کی حقیقت سے آگاہ کیا، ہم نے ابراہیمؑ کو آسمانوں میں اور زمین میں اپنے کامل تصرف کا مشاہدہ کرایا۔ اور اسکی غرض یہ تھی کہ اس کو یقین حاصل ہو، "ظاہر ہے کہ جس کو عجائبات تخلیق کا علم کما حقہ حاصل ہوا اسکو ہر ایک مخلوق میں خالق کا جلوہ نظر آتا ہے (جب طرح ایک خوشنویس کا تب کے باکمال ہونے کا اسکی خوشخطی میں جلوہ دیکھا جاسکتا ہے) اور ہر ایک چیز میں اسکے مدد کے حسن و جمال کا مشاہدہ اسکو نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سیدنا ابراہیمؑ کو تمام کائنات عالم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت اور حکمت کا نظارہ دکھائی دیتا تھا۔ اور پھر اجرام علویہ تو قدرت کے شاہکار ہیں۔ ان میں تو اسکی عظمت اور اسکی حکمت اور دیگر صفات عالیہ کا جلوہ بدرجہ اتم دیکھا جاسکتا ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ مَرَّ كَوْكَبًا = جب رات کی تاریکی اس پر چھا گئی تو ایک ستارہ پر اسکی نظر پڑی، "کہتے ہیں کہ یہ ستارہ نہرہ تھا اور اس زلزلے کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس میں مخلوقیت اور حدوث کی علامتیں نمایاں ہیں تو اس کے موہنے سے بے ساختہ یہ نکلا کہ لَا أُحِبُّ الْإِفْلَاقَ = میں ٹلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، "چہ جائیکہ ان کو اپنا معبود قرار دوں۔ کیونکہ معبود قرار دینے کی بنا محبت پر ہے اور جس میں زوال اور اختلال کی علامات نمایاں ہوں وہ اس قابل نہیں کہ اس سے محبت کی جائے محبت کا مرکز کوئی پایدار موصوف یہ کمال ہستی ہونی چاہئے) وہ نہرہ کی علامات حدوث و زوال پر غور کر رہی رہا تھا کہ چاند طلوع ہوا اور اسکی روشنی نہرہ سے بدرجہ ازاں بڑھتی۔ اور بعض لوگ اسکو ذوق شوق سے پوچھنے لگے تو چاند اسکی توجہ کا مرکز بن گیا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا مِرَاجِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کیا یہ وہ ہستی ہے جسے مجھے اپنا معبود قرار دینا چاہئے لیکن جب وہ غروب ہو گیا اور اس طرح اس کا حدوث اور زوال ثابت ہوا تو اس نے کہا

اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں بنجھے گا تو بے شک میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، اس کے بعد آفتاب عالم تاب طلوع ہوا جس کی نشانی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی اور اس کے طلوع ہونے پر بہت سے لوگ سجدے میں گر پڑے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن جب اسکا بھی وہی انجام ہوا جو زہرہ اور قمر کا ہوا تھا تو اُس خدا نے پاک کی وحدانیت اس کے دل میں بٹھائی جو ان سب اشیاء کا خالق مدبر اور مقدر ہے۔ فَلَمَّا رَأَى السُّمُّسُ بِأَرْغَاةٍ قَالَ هَذَا سِرِّي هَذَا الْكَبْرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَوْمِئِذٍ مَا تَشْرِكُونَ رَأَيْتِ وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي قَطَعَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا۔ کیا یہی میرا معبود ہے۔ یہ تو فی الواقع ایک بڑی ہستی ہے (لیکن) جب وہ بھی غور ہو گیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ اے میری قوم! بے شک جن اشیاء کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنا مومنہ اس خدا سے برحق اور معبود مطلق کی طرف پھیر دیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ میں باطل سے بیزار ہوں اور میں قطعاً مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ان آیات میں توحید کا نہایت واضح بیان ہے اور اس کے بعد چند ایک ایسی آیتیں ہیں جن میں نبوت کا اثبات ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے خالق تعالیٰ کی معرفت ہے چنانچہ آیات معرفت کی مختصر تفسیر ذیل کی فصل میں عرض ہے۔

پانچویں فصل

(ان اللہ فائق الحب والنوے کی مختصر تفسیر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ فَائِقُ الْحُبِّ وَالنَّوَى = بے شک خدا سے پاک ہی

اناج کے دانوں اور گٹھلیوں کے ذریعہ قسم قسم کے غٹے اور طرح طرح کے میوے پھوڑا کاتا ہے۔ اس بات پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک چھوٹے سے اناج کے دانے اور میوے کی گٹھلی میں نباتات اور اشجار کی پوری زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اناج سے مراد وہ غلہ جات ہیں جن سے انسان اپنی غذا کی خوراک حاصل کرتا ہے مثلاً گہوں اور جو۔ جو اور اوباجہ۔ چاول وغیرہ گٹھلی کا ذکر فرما کر ان تمام میوہ جات کی طرف اشارہ کر دیا جن کے اندر بطور ان کے تخم کے گٹھلی پائی جاتی ہے مثلاً کھجور، شفتا، لونگورانی، آلوچہ، آم وغیرہ۔ جب کوئی دانہ یا گٹھلی مرطوب زمین میں چھپا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چند دن کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سبزیتے نکل آتے ہیں اور نشوونما پا کر اٹل الذکر سے اناج بھرے خوشے اور مؤخر الذکر سے سیلے خوش دانہ میوے ظہور میں آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی عجیب بات نہیں ہو سکتی **وَلَكِنَّ الْكُفْرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ** بہت سے لوگ جانتے تک نہیں یعنی آیات قدرت پر غور نہیں کرتے کہ انہیں قدرت کے عجائبات اور اسکی باریکیوں کا علم ہو۔ **يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ** یعنی وہ خدا اپنی قدرت کاملہ سے زندہ اشیاء کو بے جان چیزوں اور بے جان مادہ سے ظہور میں لاتا ہے مثلاً انڈے سے مرغی کا چوزہ اور نطفے سے جینا جاگتا انسان۔ اور وہی خدا بے جان چیزیں زندہ اشیاء سے نکالتا ہے رجن میں بے جان ہونے کے باوجود یہ استعداد ہوتی ہے کہ دوبارہ ان میں حیات پیدا ہو مثلاً مرغی سے انڈے اور آدمی سے نطفہ کا باہر نکلنا۔ گوکہ عقلی طور پر چار صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ زندہ سے بے جان۔ بے جان سے زندہ۔ زندہ سے زندہ۔ بے جان سے بے جان۔ اور اگرچہ یہ چاروں ممکن صورتیں کائنات میں پائی جاتی ہیں لیکن کلام پاک میں صرف پہلی دو صورتوں کا ذکر آیا ہے جو مظاہر قدرت میں ایک خاص شان رکھتی ہیں۔ ورنہ ویسے تو قدرت کی ہر ایک بات عجیب ہے۔ **ذَلِكُمُ اللَّهُ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ** یعنی وہی تمہارا معبود ہے جس کی

قدرت کاملہ کے یہہ کرشمے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان آیات قدرت کو دیکھتے ہوئے بھی تم ہنس کر جالتے ہو اور دوسروں کو مبعود اور قاضی الحاجات سمجھنے لگتے ہو؟ اور جس طرح دانہ اور گٹھلی پھوٹ کے اس سے ایسی اہم اشیاء ظہور میں آتی ہیں جن کے بغیر تمہارا زندہ اور خوشحال رہنا ناممکن تھا اور اس نظام کا خالق خدائے پاک ہے۔ اسی طرح رات کی تاریکی پھٹ کر اس سے صبح کو روشنی نمودار ہوتی ہے جو ویسے ہی تمہاری زندگی کا ضروری رکن ہے۔ اور جس کا ظہور میں لانا اسی کے دست قدرت کا تصرف ہے۔ پھر یہی نہیں کہ یہ روشنی ہر وقت موجود رہ کر تمہاری زندگی کو دوبارہ بنائے۔ **فَالْوَقْتُ الْأَصْبَحُ وَجَعَلَ اللَّيْلُ سَكْنًا** = وہی تو ہے جو صبح کو تاریکی سے نمودار کرتا ہے اور جس نے رات کو آرام کے لئے بنایا، **وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ** = اسی نے سورج اور چاند کے لئے ایک حساب مقرر کیا (جسکی پابندی سے وہ سر مو انحراف نہیں کرتے)۔ یہی خدائے غالب اور علیم کا مقرر کیا ہوا نظام ہے، چونکہ دن رات کے ظہور میں آنے کا باعث سورج ہی تھا اس لئے اس کا ذکر یہاں پر بہت موزوں تھا اور چونکہ سورج کا نظام قدرت باری عز اسمہ میں (خصوصاً ہم انسانوں کے لئے) ایک خاص مہیت رکھتا ہے اس لئے آخر آیت میں اپنی قدرت اور علم کے ہمہ گیر ہونے پر توجہ دلائی۔ **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَتَنَفَّسُوا فِيهَا وَالنَّجْمَ بَازِلَاتٍ لِّلْبَرِّ وَالنَّجْمُ بِرَحْمَتِهِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** = وہی خدائے پاک ہے جس نے ستاروں کو تمہارے لئے خوشکی اور تری کی تاریکیوں میں رہنا بنایا۔ بے شک ہم نے جاننے والوں کے لئے پوری تفصیل بیان کر دی ہے، (ستاروں کے ذریعہ راہ یاب ہونے کا مضمون کسی قدر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے) **وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْذَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ** = وہی خدائے پاک ہے جس نے تم کو ایک ہی شخص کی اولاد ہو کر بڑھایا (تم پچھلے پھولے)۔ پھر تمہارے لئے قرار گاہ بھی ہے اور

امانت گاہ بھی۔ (قرار گاہ عالم برزخ اور امانت گاہ قبر۔ امانت گاہ ماں کا پیٹ اور قرار گاہ دنیا کی زندگی۔ قرار گاہ عالم آخرت جس کی زندگی دائمی ہے اور امانت گاہ دنیا کے فانیہ جس کی زندگی چند روزہ ہے) بے شک سمجھنے والوں کے لئے ہم نے اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔
وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ خَبَأً مُتَرَكَبًا۔ وہی تو ہے جس نے بادلوں سے پانی اُتارا (بارش کا نظام بنایا) پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے نباتات اور گائے۔ پھر اسکو سرسبز لہلہاتی ہوئی کھیتی بنایا اور اس سے اناج کی بھری ہوئی بالیاں نکالیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّومَانُ مُشْتَبِهًا وَغَيْرُ مُشْتَبِهٍ۔ اَلْأَنْطُرُ وَالْأَيْةُ ثَمَرٌ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور کھجور کے درختوں یعنی ان کے شکوفوں سے خوشے نکالے جو میوے کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور انگور کے بانغات اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کئے جو (بعض صفات میں) ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور (بعض دیگر صفات میں) ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان درختوں کے پھلوں کے ظہور میں آنے اور ان کے پکنے کی کیفیت پر غور کرو۔ بے شک اس میں مومنوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ ان آیات میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر پڑا ہر بان ہے۔ تمام وہ چیزیں جن کو تمہاری ضروریات پوری ہوتی ہیں تمہارے لئے تھپا کیں۔ علاوہ اس کے تمہارے لئے لذائذ کا پیدا کرنا بھی فراموش نہیں کیا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بعض درخت آپس میں ملتے ہیں پھر بھی ان کا میوہ ذائقے اور لذت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اسکی مثال یہ ہے کہ تمام نباتات ہوا اور زمین سے ایک ہی قسم کی غذا حاصل کرتے ہیں پھر بھی کسی کا پھل اس قدر لذیذ و شیرین ہے کہ پیٹ بھر لیا جائے تب بھی جی چاہتا ہے

کھائے جاؤں۔ اسی سرزمین اور اسی ماحول میں ایک دوسرا پیدا ہوتا ہے جس کا پھل
 اس قدر کڑوا اور ہمزہ ہوتا ہے کہ موہ نہیں ڈالا انہیں اور رخ تھوکر کے اسکو پھینکا نہیں۔
 قَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اسی تنوع کے مضمون کو ایک دوسری آیت میں اس طرح
 بیان فرمایا ہے اَللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَدَدٍ تَرْوٰهُنَّ اَمْ اَسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ وَ
 سَمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّّّسَمًّۙ يَدُّرُ الْاَرْضَ بِفَضْلِ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ يَلْقَآءُ رُسُلُكُمْ
 تَوْفِیْقُوْنَ۔ وَهُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رِیَاسًا وَاسِیًۭا وَانْهَارًا۔ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ
 فِيْهَا رَوْحِیْنِ اُتْنِیْنِ یُّعْشِیْ اَیْنَ الْیَوْمِ۔ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَآیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ۔ وَفِی الْاَرْضِ
 قَطْعٌ مُّّتَبَعًا وَرَسَاكٌ مُّّجَنَّاتٌ مِنْ اَعْنَابٍ وَرِیَاحٌ شَرْعٌ وَنَجِلٌ سِوَانٌ وَغَیْرُ مُضَوَّنٍ یُّفِیْئُ بِمَا وَاَحَدٍ
 وَنُفِیْلٌ بَعْضُهَا عَلٰی بَعْضٍ فِی الْاَكْلِ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَآیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ۔ خدائے پاک وہ ہی
 جس نے آسمانوں کو (جلہ اجرام علویہ کو) بغیر کسی دکھائی دینے والے ستونوں کے بندری پر قائم کر رکھا
 ہے۔ بہتیت جدید کے نظرے کے مطابق ایک غیر مرئی طاقت یعنی قوت کشش کے ذریعہ تمام اجرام
 علویہ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اپنے مرکز سے ایک اینچ (دھراؤ دھرنہ نہیں ہٹتے۔ اپنے اپنے مدار پر مقرر
 نظام کے مطابق حرکت کر رہے ہیں مترجم)۔ پھر دیکھو کہ (عالم کو پیدا کر کے انہیں تصرف کرنا
 شروع کیا) بانفاظ دیگر وہ نہ صرف کائنات کا خالق ہے بلکہ ان کا مدبر بھی ہے اور جس طرح
 چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاٰحْیَآءُ۔ اسی نے پیدا کیا اور وہی حکم چلاتا
 ہے،“ سورج اور چاند کو اسی نے ستر کیا۔ ہر ایک ان میں سے ایک مقررہ میعاد کے لئے حرکت کر رہا
 ہے (بالآخر ایک دن آئے گا جبکہ موجودہ نظام درہم برہم ہو جائیگا) وہی امور کی تدبیر کرتا ہے
 اور اپنی آیات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وہی
 خدائے پاک ہے جس نے زمین کو پھیلارکھا ہے (گو وہ کرہ ہے لیکن دیکھتے ہیں اسی طرح نظر آتی ہے)

اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کئے (جن سے تم کئی فوائد حاصل کرتے ہو)۔ اسی نے اس زمین میں ہر قسم کے میوے پیدا کر کے جوڑہ جوڑہ بنایا۔ (جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام نباتات میں نر اور مادہ کا امتیاز پایا جاتا ہے اور ان میں ذی حیات اشیاء کی طرح تعلق ہوتی ہے۔ جیسے کہ پہلے اسکی مختصر تفصیل گزر چکی ہے)۔ دن کی روشنی کو رات کی تاریکی سے ڈھانپ لیتا ہے۔ بے شک ان باتوں میں سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ (وہ اس سے ان اشیاء کے خالق کی قدرت و عظمت اور حکمت اور رحمت پر استدلال کرتے ہیں)۔ زمین کے کئی ٹکڑے کھیت اور باغات، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اس میں انگور کے باغات، انار کے کھیت، اور کھجور کے اکہرے اور دھوہرے درخت ہوتے ہیں۔ سب ایک جیسے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ (با ایں ہمہ) ہم ہی ہیں جو ان کے ذائقے مختلف کر دیتے ہیں۔ ایک ایک سے بڑھ کر ہوتا ہے بیشک اس میں سمجھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں ۛ

خاتونِ جال نے کہا: علمائے تصریح کی ہے کہ گو قرآن مجید میں احکام شرعیہ بیان کرنے کے لئے صرف ڈیڑھ سو آیتیں ہیں لیکن عجائبات قدرت کے موضوع پر سات سو پچاس آیتیں کلام پاک میں موجود ہیں۔ عالم علوی اور فنی کے تقریباً تمام مظاہر قدرت کا کہیں مجملًا اور کہیں کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور جا بجا آیات قدرت کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ابراہیم نے کہا تو پھر ایک دو آیتیں اور بھی سنا دیجئے خاتون مذکور نے سورہ الرحمن کی پہلی چند آیتیں تلاوت کیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُجْبَانِ وَالنَّجْمُ وَالسَّيْفُ يُسْجَدَانِ۔ وَالسَّمَاءُ سَافَعَاتٌ وَالْمِيزَانُ لَا تَطْوِي فِي الْمِيزَانِ۔ وَاقِمُْوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ بڑا مہربان خدا ہے جس نے مکمل ہدایت کے لئے تمہیں قرآن کی تعلیم دی۔ انسان کو پیدا کر کے اسکو قوت

بیانہ بخشی (تاکہ وہ ایک دوسرے کو اپنا مافی الضمیر سمجھا سکیں)۔ سورج اور چاند مقرر اور منظم حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور پورے اور درخت اسی کے سامنے سر بسجود ہیں اس کے احکام کی کامل اطاعت کرتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلندی بخشی اور ہر ایک چیز کے لئے (میزان (قاعدہ اور اصول) مقرر فرمایا کہ تم بھی اس کے نظامات پر غور کرو کہ ان کی تقلید میں (میزان کی پابندی میں بے راہی نہ کرو۔ تمہارا ہر ایک عمل عدل اور مساوات کے اصول پر ہو۔ افراط اور تفريط کا شائبہ اس میں نہ ہو) اور ہر ایک چیز کو عدل اور انصاف کے ساتھ وزن کرو اور میزان میں کمی نہ کرو یعنی افراط اور تفريط دونوں سے بچے رہو)۔ امام غزالیؒ نے اپنی ایک تصنیف میں میزان کی حسب ذیل تعریف کی ہے: ”میزان ایک ملکہ ہے۔ قوت تمیز ہے جس کے ذریعہ ہر ایک چیز کی حقیقت کو صحیح طور سے پہچانا جاسکتا ہے اور درست اور غلط عقیدہ میں واضح طور پر فرق کیا جاسکتا ہے۔ آسمان اور زمین کا واسطہ اتصال یہی میزان ہے“ اس کے بعد اس نے سورہ رحمن کی مذکورہ بالا آیت کا اقتباس دیا ہے اور لکھا ہے: ”کہ میزان“ ربوبیت کے اسرار میں سے ہے اور اس کا علم علماء و راسخین ہی کو میسر ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

ذیل میں پورے میں دلچسپ سوال اور جواب فکارات اور تفرین ذہنی کے طور پر درج ہیں جن کا تعلق علم حساب، الجبر، علم ہدیت اور طبعیات سے ہے ابراہیم مصری اور خاتون جمال نے چاہا کہ موضوع گفتگو بدل کر اپنے اذہان کو ان ستین مباحث پر غور کرنے سے راحت بخشیں اور کوئی ایسی گفتگو اختیار کریں جس میں ذہنی تفریح بھی ہو اور اسکا موضوع بھی علمی ہو چنانچہ جمال خاتون نے ابراہیم سے کہا میں نے ادب عربی کی کتابوں میں ایک لطیفہ پڑھا ہے کہ :-

(۱) ایک بدوی عورت نے دیکھا کہ کچھ کبوتر آئے اور پانی کے کنارے بیٹھ گئے۔ اس نے فی البدیہہ کہا لیت ہذا الحمام لید۔ ونصفہ الی حماقتہ۔ تم الحمام میرے = کاش یہ سب کبوتر میرے ہوتے۔ میرا بیٹا ایک کبوتر اور ان کے آدھے کبوتر اور ہوتے۔ اندیشہ میں صورت میرے پاس پورے سو کبوتر ہو جاتے، ایک شکاری اس مقام پر موجود تھا جس نے ان کبوتروں کو شکار کر لیا۔ گننے پر معلوم ہوا کہ ان کی تعداد ۶۶ تھی جس سے ثابت ہوا کہ اس بدویہ کا قول بالکل درست تھا۔ ۶۶ کے ساتھ اس کا نصف اور ایک عدد اور شامل کر دو میزان ایک سو ہو گا۔ جمال خاتون نے ابراہیم کو مخاطب ہو کر کہا بتائیے اس کا حل حسابی قاعدے سے کس طرح نکالیں گے۔ اس نے فوراً پنسل لے کر اسکو حل کیا دیہاں پر فاضل مصنف نے الجبر کے اصول اور قاعدے کے مطابق اس حل کا عمل لکھا ہے۔) خاتون مذکور نے کہا یہ تو ایک سادہ سوال تھا۔ آپ نے اسکو طوفاً فی طریقہ پھل کیا۔ اس نے کہا اصول فن کا تقاضا یہی تھا۔ شکل سوالات اس طول عمل کے بغیر حل نہیں ہوتے۔ اور نظر ہے کہ قاعدہ سب کے لئے ایک ہونا چاہئے۔

(۲) جمال خاتون نے کہا میری اپنی ایک سہیلی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا میرے والد زاد میرے بڑے اور چھوٹے بھائی نے مل کر ایک گھوڑا خریدا ہے جسکی قیمت مبلغ ایک سو اشرفیاں ہیں تینوں کے پاس ان کی جیبیں اشرفیوں کی مختلف تعداد ہے معلوم یہ کرنا ہے کہ کس کی جیب میں کتنی اشرفیاں ہیں۔ یہ تو میں نہیں بتاؤں گی کہ کس کے پاس کتنی اشرفیاں ہیں البتہ اس کا پتہ بتائے دیتی ہوں۔ چھوٹے بھائی کے پاس جو رقم ہے اگر اس کے ساتھ اس رقم کا نصف جمع کر لیں جو بڑے بھائی کے پاس ہے تو اس کی میزان گھوڑے کی پوری رقم ہوگی۔ اسی طرح بڑے بھائی کی پوری رقم کے ساتھ اس رقم کی تہائی جمع کر لیں جو باپ کے پاس ہے تب بھی وہی میزان ہوگی۔ وعلیٰ ہذا القیاس اگر باپ کے پاس جو رقم ہے اس کے ساتھ چھوٹے بھائی کی رقم

کا چوتھا حصہ ملا لیں۔ مجھ سے تو اس کا کچھ بھی جواب نہیں بن سکا۔ براہ مہربانی آپ ہی الجبرا کا کوئی قاعدہ استعمال کر کے اس کا حل نکالیں۔ ابراہیم نے پھر پل سنبھال لی اور اس کا پورا حل ایک کاغذ پر لکھ ڈالا جس کا ملخص یہ تھا کہ کل قیمت گھوڑے کی سواشر فیاں ہیں۔ باپ کے پاس ۸۴ اشرفیاں ہیں۔ بڑے بھائی کے پاس ۷۲ اور چھوٹے بھائی کے پاس ۶۴۔ اشرفیاں ہیں۔ اس جواب کا درست ہونا یا نہ ہونا تم خود جان لو۔ جمال خاتون نے کہا جواب تو بالکل درست ہے لیکن عمل کرتے وقت جو حروف تم نے رمز اور اشارہ کے طور پر لکھے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئے۔ ابراہیم نے کہا اس وقت ہم صرف ذہنی تفریح کے طور پر یہ سوال جواب کر رہے ہیں۔ اس نے حسابی الجھنوں میں پڑ کر اپنے ذہن کو پریشان کرنا مناسب نہیں۔ خاتون مذکور نے کہا تو پھر حسابی عمل لکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں پوچھتی جاؤں گی۔ آپ بتاتے جائیں۔ البتہ اتنا مجھے معلوم ہو گیا کہ الجبرا ایک نہایت مفید اور دلچسپ فن ہے جس سے بڑے بڑے حسابی مسائل حل کئے جاسکتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا بے شک۔ یہ ایک دو سوال جو میں نے الجبرا سے حل کئے ان کا حل کرنا تو بہت آسان تھا۔ اس کی بدولت تو کئی پیچیدہ سوالات حل ہو سکتے ہیں۔

(۳) جمال خاتون نے کہا ہماری لائبریری میں تین قسم کی کتابیں ہیں۔ کتب شرع۔ کتب فلسفہ۔ کتب ادب۔ کتب شرع کی تعداد کتب فلسفہ سے دوٹی ہے۔ اسی طرح فلسفہ کی کتابیں کتب ادب سے دوگنی تعداد میں ہیں۔ ہماری لائبریری میں کل ۲۶۶ کتابیں ہیں۔ بتائیے ہر ایک قسم کی کتابوں کی تعداد کیا ہوگی۔ ابراہیم نے کہا اس کا جواب تو بہت آسان ہے کتب شرع کی تعداد ہے ۱۵۲۔ کتب فلسفہ کی تعداد ۷۶ اور کتب ادب کی ۳۸ ہے۔

(۴) اس نے کہا۔ میرا چھوٹا بھائی مدرسہ میں پڑھتا ہے اس سے عمر کی بابت پوچھا گیا تو اس نے کہا خواہ میری عمر کو ٹکنا کر کے اس کے ساتھ ۲۵ کا عدد شامل کرو یا میری عمر کو

ضرب دیکر اس سے ۲۵ کا عدد تفریق کرو دو نو صدوتوں میں نتیجہ ایک ہوگا۔ ابراہیم نے کہا تجھے کی عمر دس سال ہے۔

(۵) اس نے کہا ہمارے گھر میں پانسوا شرفیاں تھیں۔ جناب والد نے ان کو میرے چار بھائیوں میں ان کو تقسیم کرنا چاہا اور سب کو اپنی مرضی کے مطابق حصہ دیا۔ اب جو حصہ بھائی نمبر ۱ کو ملا اگر اسکے ساتھ بھائی نمبر ۲ کا حصہ بھی شامل کر لیا جائے تو دو نو کا مجموعہ ۲۸۰ شرفیاں ہوں گی بھائی نمبر ۳ کا حصہ بھائی نمبر ۴ کے حصہ کے ساتھ ملا یا جائے تو ۲۶۰ شرفیاں اس کی میزان ہوں گی لیکن اگر بھائی نمبر ۴ کے حصہ میں بھائی نمبر ۵ کا حصہ شامل کر دیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دو نو کو ۱۲۲۰ شرفیاں ملیں۔ ابراہیم نے کہا۔ ہر چہ بھائیوں کو بالترتیب حسب ذیل شرفیاں ملی ہیں ۱۳۰۔ ۱۵۰۔ ۱۳۰۔ ۹۰۔ خاتون مذکور نے کہا بے شک حساب بڑا مزیدار علم ہے۔

(۶) پھر پوچھا۔ وہ کونسے دو عدد ہیں کہ اگر پہلے کو ان میں سے ۳ میں ضرب دیں اور دوسرے کو ۴ میں تو دو نو حاصل ضرب کا مجموعہ ۴۳ ہوگا۔ لیکن اگر پہلے عدد کو ۵ میں ضرب دیں اور دوسرے کو ۳ میں تو دو نو کے حاصل ضرب میں ۴ کا فرق ہوگا۔ ابراہیم نے کہا یہ دو عدد بالترتیب ۵ اور ۷ کا عدد ہے۔

(۷) ابراہیم نے خاتون مذکور سے دریافت کیا۔ آپ کی عمر کیا ہے۔ تھوڑی دیر چپ رہ کر اس نے کہا۔ میری بڑی اور چھوٹی بہن کی عمر کا مجموعہ ہے میری عمر اس کا پلہ ہے۔ ابراہیم نے کہا۔ مجھے تو ان کی بھی عمر معلوم نہیں اس نے کہا سات سال پہلے میری بڑی بہن کی عمر چھوٹی بہن کی عمر سے چار گنا تھی لیکن سات سال کے بعد بڑی کی عمر چھوٹی کی عمر سے دو گنی ہوگی۔ ابراہیم نے کہا پھر تو جواب معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں۔ تمہاری بڑی بہن کی عمر ۳۵ سال ہے اور چھوٹی کی ۱۴ سال۔ اور خود آپ کی عمر پلہ ۲۴ سال ہوئی۔ ابراہیم نے کہا غالباً آپ بھی

الجر اجانتی ہیں۔ اس کا اس لئے کچھ جواب نہیں دیا۔ ابراہیم سمجھ گیا کہ وہ تباہل کر رہی ہے۔

(۸) جمال خاتون نے کہا۔ میں نے اور میری دو لوہنوں نے کچھ روپیہ تجارت پر لگایا۔ ایک سال کا نفع شامل کر کے ۴۰۰ اشرفیاں ہم کو کا رخا نے ادا کیں۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کے حصہ سے دو گنا حصہ لے کر میں اشرفیاں اور لیں اور میری بڑی بہن کو ہم دو دو کے برابر حصہ ملا۔ بتائے ہم نے کیا کچھ لیا۔ ابراہیم نے کہا بڑی بہن نے ۲۰۰ اشرفیاں اور آپ نے ۴۰۰ اشرفیاں لیں اور تمہاری چھوٹی بہن کو ۶۰ اشرفیاں دی گئیں۔ آسان سوال تھا۔

(۹) اس نے کہا ۵۲۵ کے عدد کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کرو کہ اگر بڑے عدد کو ۲۵ پر تقسیم کریں اور چھوٹے کو ۳۰ پر تو دونو خارج قسمت کا مجموعہ ۲۰ ہو۔ ابراہیم نے کہا۔ بڑا عدد ۳۷ ہے اور چھوٹا ۱۵۰۔ اپنے سوال کے مطابق اس کو جانچ لو۔

(۱۰) جمال خاتون نے پھر سوال کیا۔ ریلوے کے دو سٹیشنوں کے درمیان ۵۱۲ کیلومیٹر کا فاصلہ ہے ایک سٹیشن سے صبح کے ۱۱ بجے دوسرے سٹیشن کو گاڑی روانہ ہوئی۔ اس کی رفتار فی گھنٹہ ۴۰ کیلومیٹر تھی۔ اب ظہر کے ایک بجے دوسرے سٹیشن سے ایک دوسری گاڑی پہلے سٹیشن کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کی رفتار ۳۳ کیلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ یہ بتائیں کہ یہ دونو گاڑیاں کس وقت کراس کریں گی اور کس نیکی جگہ ان دو سٹیشنوں سے کتنی مسافت پر ہوگی۔ ابراہیم نے کہا دونو گاڑیاں چھ گھنٹہ کے بعد ایک جگہ پر جمع ہوں گی جس کا فاصلہ پہلے سٹیشن سے ۳۲ کیلومیٹر اور دوسرے سٹیشن سے ۱۹۲ کیلومیٹر ہوگا۔ خاتون مذکور نے کہا اسکی ذرا تو صنیع کر دیجئے۔ چنانچہ ابراہیم نے اس کا حسابی عمل لکھ کر اس کے حوالے کیا جس سے اس کی پوری تسلی ہو گئی۔

(۱۱) اس نے کہا یہ تو بتائیے کہ کرہ ارضی کا محیط (سرکفرنس) خط استوار کے محاذ پر کتنے

میٹر ہے ۹ جواب۔ ۴۰۰۶۶۳۰ میٹر۔

(۱۲) سوال۔ کرۂ ارض کا نصف قطر کتنے میٹر ہے؟ جواب۔ ۶۳۶۷۱۹۸ میٹر۔

(۱۳) سوال۔ حرکت زمین کی رفتار فی سکند ملک مصر میں خط استوا پر اور پیرس دارالحکومت فرانس میں علیحدہ علیحدہ بتائیں۔ جواب۔ خط استوا پر حرکت زمین کی رفتار فی سکند ۲۶ میٹر ہے مصر میں ۲۱۹ اور پیرس میں ۳۰۵۔

(۱۴) سوال۔ علماء طبعیات کہتے ہیں کہ زمین کی رفتار میں جس قدر تیزی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اجسام کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ زمین کی موجودہ حرکت کی رفتار کس قدر بڑھ جائے تو خط استوا پر اشیاء کا وزن اوتقل کلیتہً معدوم ہو جائے گا؟ جواب۔ اگر زمین کی موجودہ حرکت، اگوں تک پہنچ جائے تو خط استوا پر چیزوں کا وزن بالکل مفقود ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کی تدبیر کامل اور حسن نظام کا نتیجہ ہے کہ زمین ایسے انداز پر حرکت کرتی ہے کہ اشیاء کا وزن قائم رہے (جس کے قائم رکھنے میں حکمت ہے)۔ اگر اسکی حرکت بہت تیز ہوتی تو اشیاء کا وزن کم یا مفقود ہوتا اور انسان کے لئے اس پر بود و باش رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ یُمَسِّکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا وَلَکِنّٰنَا اَنْ اَمْسُکَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِہٖ اِنَّہٗ کَانَ حَلِیْمًا غَفُوْرًا۔ بے شک خدا نے پاک اپنی قدرت سے آسمانوں کو اور زمین کو (اپنی اپنی جگہ پر) تھامے ہوئے ہے اور ان کو ٹلنے نہیں دیتا۔ اور اگر بالفرض وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو کوئی دوسرا ہے جو ان اجرام عظیمہ کو برقرار رکھ سکے؟ بے شک وہ تحمل والا مہربان ہے (بندوں کی نافرمانی دیکھ کر غصے میں نہیں آتا کہ زمین و آسمان کی حفاظت سے دست بردار ہو جائے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نظام درہم برہم ہو کر خرابی عالم کا موجب ہوگا)۔ ابراہیم نے کہا غالباً تم نے اس سے سمجھ لیا ہوگا کہ خرابی عالم اور قیام قیامت اسی طریقہ پر ہوگا۔ اس نے کہا خیال تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم نے کہا خرابی عالم اور قیام قیامت کا علم ہم سے پوشیدہ رکھا

کیا ہے صحیح علم تو خدا نے پاک کے لئے مخصوص ہے۔ باقی نہیں لوگوں کی قیاس آرائیاں ہر ایک اپنی رائے کو صحیح سمجھتا ہے اور پھر لطف یہ کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے والعلم عند اللہ العزیز الحکیم۔ (تفصیل کے لئے میزان الجواہر دیکھ لو)۔

۱۵۱ سوال۔ کیا کرۂ ہوائی کی ہوا کا وزن کرنا ممکن ہے؟ جواب۔ زمین پر کرۂ ہوائی کا جو دباؤ پڑتا ہے وہ دس میٹر اور ۳۳ ملی میٹر پانی کے ثقل کے برابر ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اگر تمام روئے زمین پر اتنا پانی پھیلا دیا جائے جس کا عمق ۱۰ میٹر اور ۳۳ ملی میٹر ہو تو اس سے جس قدر دباؤ زمین پر پڑے گا اتنا ہی دباؤ کرۂ ہوائی کی وجہ سے زمین پر پڑ رہا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم کرۂ ہوائی میں اس طرح تیر رہے ہیں جس طرح پانی میں مچھلیاں تیرتی ہیں اور تقریباً ۱۰ میٹر پانی کے بوجھ کے برابر بوجھ میں ہم ہر وقت دبے رہتے ہیں۔ لیکن بائیں ہمہ قدرت نے ایسی خوبی سے اسکا انتظام کیا ہے کہ ذرا بھی اسکا ثقل محسوس نہیں کرتے ذلت تقدیر العزیز العلیم۔ مقابلہ کے لئے عرض ہے کہ اگر پانی کی بجائے سطح زمین پر پارہ پھیلا دیں تو ۶ سینٹی میٹر بالفاظ دیگر ۳ میٹر پارے سے اتنا ہی دباؤ حاصل ہوگا جو مذکورہ بالا مقدار پانی سے حاصل ہوتا ہے۔ گویا اگر ہوا اور پانی کی جگہ پارہ ہوتا تو ہم اس میں پایا ب چلتے پھرتے۔ پاک ہے وہ خدا جس نے ہر ایک چیز کو اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ علماء نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ تمام روئے زمین پر کرۂ ہوائی کا جو بوجھ پڑ رہا ہے اسکو اگر وزن کیا جائے تو سارے کرۂ ہوائی کا بوجھ پانچ پدم چھبیس نیں اونیس کھرب میٹرک ٹن ہوگا۔ ایک میٹرک ٹن کا وزن ایک ہزار کیلو گرام ہے۔ اگر اس وزن کو تانبے میں تبدیل کیا جائے تو اس سے پانچ لاکھ پچاسی ہزار ایسے مکعب حاصل ہوں گے جن میں سے ہر ایک مکعب کا ضلع ایک ہزار میٹر ہو۔ علم کیسی اچھی چیز ہے جس کے ذریعہ ہم نے معلوم کر لیا کہ اگر کرۂ ہوائی کے بوجھ اور دباؤ کو ہم تانبے یا پانی یا پارے کے وزن میں

تبدیل کریں تو اس سے کیا کچھ حاصل ہوگا۔ کُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ لَا يُمَقَّدُ اس۔ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالْهَادِثَةِ
الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ = ہر ایک چیز اس کے پاس ایک مقررہ اندازے پر ہے۔ تمام پوشیدہ اور ظاہر امور
کا جاننے والا ہے۔ اسکی عظمت بہت بڑی ہے۔“

حساب اور ہندسہ اور الجبر اور ہیئت وغیرہ بھی عجیب علوم ہیں جن کے ذریعہ ان دلچسپ
حقائق کا انکشاف ہوتا ہے۔ خدائے پاک نے کرہ ہوائی اور دیگر تمام کائنات کے لئے ایک نظام
مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ نظام شمسی کا ہیئت مجموعی غیر متناہی فضا میں حرکت کرنا۔ ہر ایک سیارہ
اور ستارے کا اپنے معین مدار پر چلنا۔ پرندوں کا ہوا میں اڑنا۔ اور مچھلیوں اور کشتیوں راور
جہازوں کا پانی میں تیرنا۔ یہ سب باتیں نظام اور قانون کے ماتحت ہیں اور جو ان میں
قوانین، ان کے لئے اس نے مقرر فرمائے ہیں ان قوانین سے سرواخر انہیں کرتے اَلَمْ تَرَ اَنَّ
الْفَلَكَ فَجَّرَ نَارِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيَاتِهِ۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
مُّشْكُوْرٍ = کیا تم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا
اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے (اُسی نے پانی اور ہوا میں ایسے خواص پیدا کئے اور پھر
انسان کو ان کا علم دیا جس سے جہاز رانی ایک بڑا فن ہو گیا) اس میں یہ حکمت ہے کہ وہ تم کو
اپنی قدرت اور اپنی حکمت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ بے شک اس میں ہر ایک صبر کرنے
والے شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں۔“ (لیکن جو لوگ صبر نہیں کرتے یعنی ریسرچ کی
مشکلات برداشت کرنے پر آمادہ نہیں اور اپنی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے
کہ جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں جس طرح قارون کہتا تھا اِنَّمَا اَوْتَيْنٰهُ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِيْ = مجھ کو جو کچھ
ملا ہے وہ میرے اپنے علم کا نتیجہ ہے۔“ دوسری جگہ بر خود غلط اقوام کی بابت ارشاد ہوتا ہے
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ مُّسْلِمَةٌ مِّنْ بَنِيّٰنَا فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَ هُمْ مِّنَ الْعِلْمِ = جب ان کے رسول

روشن آیتیں لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے علوم پر جوان کے پاس تھے (علوم ہادیہ جس میں کہ اکثر قریب منہک ہو کر خدائے پاک سے غافل ہو جاتی اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتی ہیں) نازاں ہو گئے اور رسولوں کی تعلیم کو قبول نہ کیا، الغرض جو صبر اور شکر نہیں کرتا اس کو نشانیاں کیا خاک نظر آئیں گی۔

ہر کردار روئے بہبود نہ بود دیدن روئے نبی سود بود۔ مترجم
(۱۶) سوال۔ کرہ ہوائی کی بلندی کتنے میٹر ہے؟ جواب۔ ایک یوٹین علامہ کے حساب کے مطابق اس کی بلندی ۴۸ ہزار میٹر ہے جو زمین کے نصف قطر کا تقریباً بیڑاں حصہ ہے۔ بالفاظ دیگر اگر زمین میں سیدھی نیچے کی طرف ایک میخ ٹھونکی جائے یہاں تک کہ اس کا سر زمین کی دوسری طرف دکھائی دینے لگے۔ اب اس میخ کی جتنی لمبائی ہوگی کرہ ہوائی کی بلندی اس کا ۱/۵ حصہ ہوگا۔

(۱۷) سوال۔ ہوا کے دباؤ اور پارے میں کونسی مناسبت پائی جاتی ہے؟ جواب۔ پارہ ہوا ۱.۲۶۰ گنا بھاری ہے جسکے معنی بالفاظ دیگر یہ ہیں کہ اگر کسی شیشی کو پارے سے بھر دیں تو اتنے وزن کی ہوا سے دس ہزار چار سو ساٹھ شیشیاں مقدار مذکور کی بھری جاسکیں گی۔ درجہ تک یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ = تمہارا رب جو چاہتا ہے اور جو بات پسند فرماتا ہے اسی کے مطابق فعل تخلیق عمل میں لاتا ہے۔ اب بطرح عام اشیاء میں لطیف اور کثیف کا اس قدر عظیم تفاوت ہے اسی طرح نوع انسانی کے افراد میں لطیف اور کثیف کا بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ ایک پیغمبر جس کے اعمال اور اخلاق کی پاکیزگی انتہائی درجہ تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا علم سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ بھی آدمی ہے جو بدترین جہالت میں مبتلا ہے اور اس کے اعمال اور اخلاق ننگ انسانیّت اور انسانیت کے خوشنما چہرے پر بد نما داغ

ہوتے ہیں۔ آں حضرت معلّم فرماتے ہیں اگر ابو بکرؓ کے ایمان کو تمام اُمت کے ایمان کیسا تہ
 ٹولا جائے تو ابو بکرؓ کا ایمان رائج ہوگا۔ اس میں اسی بات کا اشارہ ہے۔ بے شک موسیٰ
 کی نسبت امور معنویہ میں بہت زیادہ مراتب کا تفاوت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ اَطْرُ كَيْفَ
 فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَالْآخِرَةُ الْآخِرَةُ الْآخِرَةُ الْآخِرَةُ الْآخِرَةُ الْآخِرَةُ ۚ دیکھو ہم نے انکو
 کس طرح تفاوت سے پیدا کیا اور ایک دوسرے پر ان کو فضیلت بخشی ہے (ایک بادشاہ
 فرمان روا ہے اور دوسرا گدے بے نوا)۔ بے شک آخرت میں بڑے بڑے درجے ہیں اور
 مراتب میں بہت بڑا تفاوت ہے، عالم کثیف میں مراتب محدود ہیں اس لئے تفاوت بھی
 کچھ بہت زیادہ نہیں لیکن عالم آخرت جس تراور لطیف تر ہے۔ اس کے درجات میں بھی
 بے پایاں وسعت پائی جاتی ہے۔ ان باتوں کا سمجھنا جاہلوں کے لئے بھجارتیں بوجھنا ہے
 لیکن اولوالالباب جو دن رات خدائے پاک کی یاد میں مشغول رہتے اور کائنات کے
 حقائق پر غور کرنا ان کا شیوہ ہے ان کی سمجھ میں یہ باتیں آسانی سے آسکتی ہیں اِنْ فِي
 خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ النَّبْلِ وَالْمَآسِ الْاَيَاتِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ اَلَّذِيْنَ
 يَذْكُرُوْنَ اَللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُودٍ يَّحْكُمُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَرَنَّا
 مَا خَلَقْتَ هٰذَا اَبَآ طِلَآءَ ۚ بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور دن رات کے آنے
 جانے گھٹنے بڑھنے میں اُن عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹ کر
 بھی خدائے پاک کی یاد میں مشغول رہتے ہیں (ہر ایک چیز دیکھ کر ان کو خدا یاد آتا ہے) اور
 زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کر کے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے رب! تو نے
 ان چیزوں کو عبث اور بے حکمت پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک عالم نہیں بنایا
 عالم پیدا کئے ہیں اور اس لئے وہ رب العالمین کہلاتا ہے۔ لیکن سب ایک جیسے نہیں۔

کوئی لطیف ہے۔ کوئی کثیف۔ اور کوئی بین بین ہے (درمیان میں درجہ رکھتا ہے) کثیف کی مثال تو یہی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہوا یعنی پارہ اور تانبہ وغیرہ۔ متوسط درجہ کی مثال نور اور ظلمت ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ = ہر ایک طرح کی تعریف اس خدائے پاک کے لئے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا (عالم کثیف مراد ہے) اور روشنی اور تاریکی بنائی (یہ عالم متوسط کی مثال ہے) عالم لطیف کا ذکر اس آیت میں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ اَعْيُنٍ = خدائے پاک نے ان کے لئے جو نعمتیں آخرت میں چھپا رکھی ہیں ان کی حقیقت کوئی بھی (اس عالم کثیف میں رہ کر) نہیں جان سکتا۔

سب عوالم میں درجات اور مراتب کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روشنی ہی کی مثال لے لیجئے۔ موسمِ تہی سے جو مقدارِ روشنی کی حاصل ہوتی ہے اس کا آفتاب عالمِ تاب کی روشنی سے مقابلہ کر لیجئے جبکہ وہ نصف النہار پر ہو۔ اور پھر دلوں انتہائی اشد کے درمیان روشنی کے جو مختلف مقادیر ہو سکتے ہیں ان کا بھی تصور کر لیجئے۔ اب جو اختلاف افرادِ انسانی میں بلحاظ ان کی عقل و فہم اور ان کے مدارج کمال کے پایا جاتا ہے وہ اس تفاوت سے بھی بہت زیادہ ہے جو ایک موسمِ تہی کی ضعیف روشنی اور نصف النہار کے آفتاب میں ہے۔ شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھتے ہیں کہ انسانی افراد میں اتنا بڑا فرق پایا جاتا ہے جس سے احتمال پیدا ہوتا ہے کہ گویا اس کا ہر ایک فرد نوعِ مستقل ہے۔ خدائے پاک نے تمثیلی پیرایہ میں اس تفاوتِ عظیم کو اس طرح بیان فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ = ان سے کہہ دیجو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں یا نور اور ظلمت کو یکساں خیال کیا جاسکتا ہے۔

کلام مجید میں ہمارے رسولِ صلعم کو سراجِ منیر یعنی روشن چراغ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اس کی ذات

ستودہ صفات اکمل افراد انسانی ہے وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ لَبِکْلِ شَيْءٍ عَلِیمٌ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سمجھانے کے لئے تمثیلیں بیان فرماتا ہے اور وہ ہر ایک چیز کو بتاتا ہے۔ اور چونکہ نوع انسانی کے افراد میں اخلاق و اعمال اور علوم و معارف کا اتنا بڑا فرق مراتب کا پایا جاتا ہے لہذا ایک موقع پر ارشاد ہوا ہے یَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے مومنوں کے (عموماً) اور اہل علم کے (خصوصاً) درجے بلند فرماتا ہے۔ ترجمان القرآن ابن عباسؓ کہتے ہیں عالم اور جاہل کے درمیان سات سو درجوں کا فرق ہے۔ دو درجوں میں اتنا فرق ہے جتنا فرق کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ ابن عباس کا یہ قول تمثیل کے طور پر ہے۔ عقلمند لوگ ہمیشہ عقلی باتوں کے سمجھانے کے لئے محوسات کی مثال دیا کرتے ہیں۔ ایک اور نکتہ بھی سن لیجئے۔ مذکورہ بالا آیت کے شروع میں حکم دیا گیا ہے کہ مجالس نبویہ میں تفسیر اور توسع کرنا لازم سمجھو اور دوسروں کے لئے جگہ نکالنا اپنا فرض خیال کرو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ حسن اخلاق اور تواضع سے رفع درجات حاصل ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے تکبر اور خود بینی انسان کی تذلیل اور اسکی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْكِرِیْنَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

(۱۸) سوال۔ یہہ تو معلوم بات ہے کہ دن کہیں چھوٹا اور کہیں بڑا ہوتا ہے۔ حل طلب بات یہہ ہے کہ وہ کونسا مقام ہے؟ عرض بلد کے کس درجہ پر واقع ہے؟ جہاں دن کی زیادتی انتہائی درجہ کو پہنچ جاتی اور رات کا وجود گویا معدوم ہو جاتا ہے۔ کیا معنی دن کا ہل تقرباً چوبیس گھنٹہ ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے آپس میں ڈانڈے مل جاتے ہیں اور ہرے آفتاب غروب ہوا اور ابھی چند منٹ گزرے ہوتے ہیں کہ سورج پھر نکلتا ہوا نظر آتا؟ قدرت باہرہ کا یہہ ایک عجیب کرشمہ ہے۔ جواب۔ ۶۶ درجہ ۳۳ دقیقہ عرض بلد شمالی یا جنوبی

پر بعید یہی حالت پیش آتی ہے۔

(۱۹) سوال۔ آفتاب کا حجم کیا ہے اور اس کا نصف قطر کتنا ہے؟ جواب۔ آفتاب کی جسامت زمین سے ۱۲ لاکھ ۸۰ ہزار (تقریباً تیرہ لاکھ) مرتبہ بڑی ہے اور اس کا نصف قطر چھ لاکھ ہزار کیلو میٹر ہے۔

(۲۰) سوال۔ آفتاب ہم سے کتنا دور ہے اور روشنی کی رفتار فی سکنڈ کتنی ہے؟
جواب۔ آفتاب ہم سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کی مسافت پر ہے اور روشنی کی رفتار فی سکنڈ ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل ہے۔ آفتاب کی روشنی ۸ منٹ ۸ سکنڈ میں ہم تک پہنچتی ہے۔ یقیناً جو باتیں ان مجالس میں مذکور ہوئیں وہ قدرت کے بڑے عجائبات ہیں اور علم لذین ترین روحانی مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جا بجا اس بات کی ترغیب و تحریص بلکہ حکم دیا ہے کہ ہم ان عجائبات پر غور کریں اور اس سے خدائے پاک کی قدرت۔ اس کی عظمت۔ اور اس کی حکمت اور رحمت کا علم یقین حاصل کریں **قُلِ الْاُنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُخْفٰی الْاَيٰتُ وَالنُّجُومُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ** = ان سے کہہ دیجئے جو کائنات آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے اس پر غور کرو۔ بات یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہ خدائے پاک کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، ان کے لئے نہ تو آیات مفید ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ڈرنے والوں کا ان پر کچھ اثر ہوتا ہے۔ بلاشبہ جس کے دل پر عجائبات قدرت کا اثر نہ ہو۔ دقائق رحمت باری عزوجل کی خوبیاں محسوس نہ کرے۔ اور اس کی حکمت بالغہ کے رموز حل کرنے کا اسکے دل میں شوق نہ ہو اس کا دھبہ بہائم سے کم تر سمجھنا چاہئے۔
اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰٓئِكَ هُمْ الْغٰفِلُوْنَ (اس کا ترجمہ لکھا جا چکا ہے) جس طرح کسی گدھے کو کوٹھویں جوت دیا جائے اور وہ دن بھر چلنے کے باوجود بھی شام

کو اسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں صبح کے وقت تھا۔ اسی طرح ایک جاہل بھی حیوان لایقہ کی طرح پیٹ کے دھندوں میں مصروف رہ کر اور اپنی عمر عزیز کو فانی لذات (مال و جاہ) کی طلب میں گنوا کر مرتے وقت بھی اسی جگہ ہوتا ہے جہاں سے اس نے اپنی زندگی شروع کی تھی۔ اسے ہمارے خدا! ہماری چشم بھیرت کو کھول دے تاکہ ہم تیرے جمال قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ آمین۔ خدا کی قسم! علماء ربانین اور حکماء محققین کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں کہ وہ باری عز و اسمہ کی قدرت اور اسکی حکمت کی خوبیاں دریافت کرتے رہیں۔ یہہ ایک ایسا دریائے ناپید اکنا ہے جس کے کبھی ختم ہونے کا خطرہ نہیں۔ وہ ہر وقت تشنگانِ علوم و معارف کی پیاس بجھانے کے لئے متموج رہتا ہے۔ اور ایک عالم حقانی اپنی زندگی کا ثمرہ اسی میں دیکھتا ہے کہ ملک اور ملکوت کے اسرار پر اطلاع حاصل کرنے جس سے وہ خالق تعالیٰ کی صفات کاملہ کی تجلیات سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں اگر صبح ہونے سے پہلے چند گھڑیاں نہ ہوتیں تو میں زندگی سے بیزار ہوتا، یہہ اسلئے کہا کہ آخر شب میں تہجد اور ذکر الہی جل شانہ میں مشغول رہنے کے بعد ذہن متور ہوتا ہے اور علوم و معارف قبول کرنے کے لئے آمادہ تب ہی تو سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات میں ”اولوالالباب“ کی تعریف کرتے ہوئے پہلے ذکر الہی کا ذکر آتا ہے اور اس کے بعد تخلیق کائنات پر غور کرنا مذکور ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو۔ امام نووی شارح مسلم عموماً رات کا بڑا حصہ تصنیف و تالیف میں صرف کرتے تھے اور جب فانی ہوتے تو بہ شعر پڑھتے اذاکان هذا اللد مع یجری صباۃ۔ علی غیر لیلة فہود مع مضیع۔ جوا نسو لیلة جلیبی مجوبہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے لئے بہائے جائیں تو سمجھ لو کہ یہہ آنسو برباد و ضائع ہو۔ الغرض اس دنیائے فانیہ میں اگر کسی کو حقیقی مسرت حاصل ہے تو وہ علماء ربانی اولہ حکماء حقانی ہیں جو خالق کائنات کے دریافت کرنے اور حکمت باری عز و اسمہ کی باریکیاں علوم

کرنے میں اپنی عمریں صرف کرتے ہیں۔ بخدا! انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد دوسرا درجہ انہی لوگوں کا ہے سورۃ فاطر کے چوتھے رکوع کے شروع کو اگر ملاحظہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بارش کے برسنے۔ اُس کے ذریعہ مختلف اناج اور پھلوں کے پیدا ہونے۔ اور تمام مخلوق اشیاء کے تنوع یعنی بھانت بھانت ہونے کا ذکر کر کے ارشاد ہوتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ = بیشک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جو عالم ہیں انہی کے دلوں میں خدائے پاک کی عظمت و جلال کا احساس ہوتا ہے (جس کو یہاں پر خشیت سے تعبیر فرمایا ہے)۔ اس ترتیب کلام سے صاف واضح ہے کہ حقیقی علماء وہی ہیں جو آیات قدرت پر غور کرتے ہیں۔

جمال خاتون نے کہا۔ کائنات میں جو بھی حسن و جمال پایا جاتا ہے وہ خدائے قدوس کے جمال صفات کا پر تو ہے۔ اور جیسے کہ ایک سے ایک بڑھ کر عالم ہے اور جس کا ذکر آیت میں ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمٌ = ہر ایک عالم کے اوپر دوسرا اس سے عالم تر ہے۔ جتنے کہ یہ سلسلہ خدائے علیم و خبیر تک پہنچ جاتا ہے جو علم اور دیگر تمام صفات کمال میں وعدہ لائے ہوئے ہے۔ اس طرح حسن و جمال کے بھی مدارج مختلف ہیں اور سب سے بڑھ کر حسن و جمال اسی کے صفات کاملہ میں پایا جاتا ہے جو اس تمام حسن و جمال کا خالق ہے۔ اگر ہم واقعتاً پر نظر ڈالیں تو ایک سے ایک خوبصورت نظر آتے ہیں۔ لیکن جس کو ہم سب سے خوبصورت سمجھتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ نسوانی حسن پورے سب سے زائد ہے۔ لیکن ہمارے استاد علامہ فتح اللہ لکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں جب پیرس دارالسلطنت فرانس میں حسن کی نمائش ہوئی تو اول درجے کا تمغہ فاطمہ تونسہ کو ملا جو ایک عربی خاتون ہے اور جس کو ایک بار دیکھنے کی فیس دس فرانک (ایک فرانسیسی سکہ = ۱۰۰ فرنک) تھی۔ باایں ہمہ ممکن ہے کہ بازار حسن میں اس سے بھی زیادہ قیمتی جواہرات موجود ہوں۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی صفات

ہر ایک حیثیت سے اکمل ہیں۔ ان کا علم ہر ایک علم پر فائق ہے۔ اسکی صنعت کا حسن و جمال سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اسکی حسابی دانگی کے گرد تک بھی کسی کا پہونچنا ناممکن ہے وَهُوَ أَمْرٌ الْحَاسِبِينَ۔ اسی طرح آیا ہے کہ قَتَبْنَا رُكَّ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَاقِلِينَ۔ مصر کی خواتین نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے مبہوت ہو کر یہ کہا تھا مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یہ تو آدمی نہیں فرشتہ ہے، گویا وہ جانتی تھیں کہ انسان خواہ کتنا ہی حسین اور جمیل کیوں نہ ہو فرشتوں کا درجہ نہیں پاسکتا۔ تب ہی تو انھوں نے تشبیہ بلیغ کے طور پر یہ کہا کہ یہ تو آدمی نہیں فرشتہ ہے۔ اب تم خود ہی قیاس کر دو کہ جو فرشتوں کا خالق ہے اسکی صنعت کا حسن و جمال کس حد تک پہونچا ہوا ہوگا۔

(اکتشافات جدیدہ سے قرآن کا اعجاز ثابت ہوتا ہے)

جب ابراہیم مصری اور جمال خاتون میں اس قسم کی متعدد گفتگوئیں ہو چکیں اور خاتون مذکورہ کا علمی پایہ اور آیات قدرت کا شوق ابراہیم کو معلوم ہوا تو اس نے خاتون مذکورہ کو اس طرح مخاطب کیا۔ مجھے یہ معلوم کر کے بہت مسرت ہوئی کہ آپ قرآن اور حدیث میں پوری دسترس رکھتی ہیں اور علوم عقلیہ سے بھی آپ کو بہرہ وافی ملا ہے۔ جدید اکتشافات کی بنا پر جدید نظریے قائم کئے گئے تو اس سے کلام مجید کی حقانیت پر مزید روشنی پڑی اور اس کا معجزہ ہونا واضح طور پر ثابت ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآلَهُ لَخَالِفُ طَوْنٍ۔ ہم ہی نے اس کلام بجز نظام کو نازل کیا اور ہم ہی اسکی حفاظت کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ آیتیں سنائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ فی الواقع یہ خدا کے پاک کا سچا کلام ہے اور نظریوں کے بدلنے سے اسکی حقانیت پر

کوئی مخالفانہ اثر نہیں پڑتا۔ خاتون مذکور نے کہا۔ یہ بالکل درست ہے کہ خدائے پاک اور اس کے رسول صلعم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل سچ اور صحیح ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنی سمجھ کی کوتاہی اور غلط فہمی سے ہم نے اس کا کچھ اور مفہوم سمجھ رکھا ہو سکتا ہے۔

(۱) خدائے پاک نے سورہ نحل میں گھوڑے، خچر اور دیگر سواریلوں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا ہے وَیَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ = اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اسی طرح سورہ تسین میں کشتیوں اور جہازوں کا ذکر کر کے فرمایا ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ = ہم نے ان کے لئے اسی قسم کی اور کئی ایک چیزیں پیدا کیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ یہ دونوں آیتیں واضح طور پر ان سواریلوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو زمانہ حال کی ایجاد ہیں اور بچاپ اور برق کی طاقت سے چلتی ہیں مثلاً دغانی جہاز برقی طاقت سے چلنے والا لائبر (LIRE) ریل گاڑی۔ موٹر اولامیاں۔ ہوائی جہاز اور طیارے وغیرہ۔

(۲) اَلَّذِیْ لَیْسَ لَہٗ رَیْبٌ کَیْفَ مَآءًا اَظِلَّ وَکُوْنُ سَآءٍ لَّجَعَلْہٗ سَآکِنًا = کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اس نے کس طرح (اپنی قدرت سے) سایہ کو پھیلایا (ہر ایک چیز کو ایسے طور پر بنایا کہ اس کا سایہ پڑے) اور اگر وہ چاہے تو اس سائے کو ٹھہر سکے۔ متقدمین نے تو اس کا مفہوم جو کچھ بھی سمجھا ہو لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ فوٹو گرافی کے ظہور میں آنے کی پیشین گوئی ہے کیونکہ فوٹو واصل ہر ایک چیز کا سایہ ہے جسکو قید کر لینے اور ٹھہرا رکھنے کی ترکیب خدائے پاک نے ہیں سمجھا دی ہے۔ اور خوبی یہ کہ یہ پیشین گوئی ایسے الفاظ میں کی کہ اس کو سن کو ایک کم فہم جاہل بروہی بھی چونک نہ پڑے۔ اچھی طرح سمجھ لو۔

(۳) سورہ انبیاء میں سورج اور چاند اور زمین تینوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمانا کہ کُلٌّ فِیْ ذَٰلِکَ یَسْجُدُونَ = اور ہر ایک ان میں سے اپنے مہربان تیر رہا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ زمین

بھی دیگر سیاروں کی طرح اپنے مدار پر حرکت کرتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۴) سورہ یسین میں یہی آیت اسی طرح سورج چاند اور زمین کا ذکر کرنے کے بعد وارد ہوئی ہے لیکن یہاں پر اس اشارہ کی تائید میں ایک اور قرینہ بھی ہے۔ وہ یہ کہ اسکے بعد کشتیوں کا ذکر فرمایا ہے جس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کشتیاں اور جہاز اپنی میں چلتے ہیں۔ سورج وغیرہ کے لئے آئیری مادہ (ایٹمز) جو فضا کے لامتناہی میں پھیلا ہوا ہے تندر کی طرح ہے جس میں یہ اجرام علویہ حرکت کرتے اور تیرتے رہتے ہیں۔

(۵) اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشَقُ الْقَصِيُّ = قیامت نزدیک آگئی اور چاند پھٹ گیا لیکن علماء کا خیال ہے کہ اس میں یہ بتایا ہے کہ چاند زمین ہی کا ایک ٹکڑا ہے جس نے اس سے جدا ہو کر مستقل ہستی اختیار کر لی (COSMOLOGY) یعنی علم تخلیق عالم میں یہ نظر تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

(۶) اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ علم تخلیق عالم کے اس نظریے کی کہ سورج اور زمین ایک ہی مادہ سے پیدا ہوئے ہیں اس آیت سے تائید ہوتی ہے اَوْ كُنْزُ الْكَذِبِ كَقَوْلِ الْغَاثِ وَالْغَاثِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتْ رُقًى فَفَتَقْنَاهَا هَبَاءً يَكْبَسُ اس کے معنی ہیں کہ زمین اور آسمان اور زمین آپس میں چپکے ہوئے تھے جن کو ہم نے ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔

(۷) علماء حقیقت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ تمام فضا لامتناہی جس میں اجرام علویہ پھیلے ہیں کی طرح تیر رہے ہیں ایک نہایت لطیف مادہ سے بھری ہوئی ہے۔ عالم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کو اس نے پُر نہ کر دیا ہو۔ روشنی کے نوری تموجات اور برقی لہروں کے پہونچانے کا یہی واحد ذریعہ ہے۔ آسمان و زمین یا بالفاظ دیگر تمام اجرام علویہ نوابت اور سیارات کی پیدائش اسی مادہ سے ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے تخلیق عالم کا ذکر کرتے ہوئے اسی مادہ کو

جبکہ وہ کسی قدر کثیف ہو کر سدیم (NEBULA) کی شکل میں نمودار ہوا دفنان سے تعبیر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے تَحَا سْتَوَىٰ لَی السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ = پھر اس نے آسمان پیدا کر لیا قصہ کیا جبکہ وہ مادہ دھانی صورت میں تھا۔ کہتے ہیں چونکہ وہ ایک شعل گیس تھی جس میں حرارت اور کسی قدر کثیف اجزاء موجود تھے اس لئے اس کا مفہوم ادا کرنے کے لئے یہ بہترین لفظ تھا۔ خصوصاً جبکہ اس کلام سے جس طرح عالموں کو مخاطب کیا گیا ہے اسی طرح بددی جاہل بھی اس کے مخاطب تھے۔

(۸) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ كُوْنُ تَرَابٍ = اور اسی (قدرت اور عظمت کی) نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، گو اسکا سمجھنا اُس وقت جبکہ علوم کے ذریعہ انسان کی ذہنی تربیت نہیں ہوئی تھی کسی قدر مشکل تھا لیکن اب تو ہر ایک شخص جس کو علم اور سائنس میں کچھ بھی دخل ہو یہ جانتا ہے کہ قطع نظر اس سے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنا کر پیدا کیا گیا ہر ایک انسان مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے (مخلق میں جمع مخاطب کی ضمیر ملاحظہ ہو)۔ مٹی ہی کے اجزاء نباتات کو غذا پہنچاتے ہیں جس سے ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہی نباتات حیوان اور انسان کی خوراک ہے۔ انسان ان کو کھاتا اور ان سے غذا حاصل کرتا ہے جس سے اس کے جسم کی پرورش ہوتی ہے۔ اور اسی جسم کا ایک جزو نطفہ کے ذریعہ اس سے الگ ہو کر دوسرے انسان کی تخلیق کا باعث ہوتا ہے۔

(۹) بَلْ هُمْ فِي كَيْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ بلکہ وہ نئی پیدائش کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ علم نے ثابت کیا ہے کہ انسان کا جسم ہر وقت تحلیل ہوتا رہتا ہے۔ اور جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ بالآخر خون بن کر جزو بدن بنتی اور تبدیل شدہ اجزاء کا بدلہ مہیا کرتی ہے۔ گویا خلق جدید کا نظارہ ہر وقت ہمارے پیش نظر رہتا ہے اور ہمیں شک کرنا بدیہیات کا انکار ہے۔

*Trichinella
spiralis
and Taenia
solium*

*Taenia
saginata*

*Not by bathing
but by drinking
water with
cyclops containing
the larvae of
guinea worm
Cyclops -*

*Dracunculosis
medicinis*

(۱۰) خدائے پاک نے خنزیر کا گوشت ہم پر حرام فرمایا ہے۔ تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان کے جسم میں ایک کیڑا (TRICHINAE) پیدا ہوتا ہے جو ایک مہلک بیماری کے ظہور میں آنے کا سبب ہے۔

(۱۱) بعض روایات ہیں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات گائے کا گوشت کھانے سے احتراز فرماتے تھے۔ طب جدید نے ثابت کر دیا ہے کہ بعض گائیں مسلول ہوتی ہیں اور ان کے دودھ میں مرض سِل کے جراثیم ہوتے ہیں۔

(۱۲) آپ نے اس برتن کو جس میں کٹا موہنہ ڈال دے سات مرتبہ دھونے کی ہدایت فرمائی ہے۔ آج کل کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لعاب میں سمیت ہے۔

(۱۳) پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہر اور تالاب کے پانی میں پیشاب کرنے اور اس میں نہانے سے منع فرمایا ہے۔ طب جدید کے واقف جانتے ہیں کہ کھڑے پانی میں کئی ایک امراض کے جراثیم ہوتے ہیں جن سے منع فرمایا

اور پیشاب کرنے سے اس کا تعفن بڑھتا ہے جو جراثیم کے نشوونما کے لئے موافق ماحول ہے۔ اب حدیث کے مضمون پر غور کرو۔ پیشاب کرنے سے منع فرمایا تاکہ اس کا تعفن بڑھنے نہ پائے اور اس کرنے سے منع فرمایا کہ اس سے خود نہانے والے کے مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے (خصوصاً

جوہروں اور تالابوں میں ایک قسم کا خوب بڑی کیڑا پیدا ہوتا ہے جو نہاتے وقت انسان کے جسم میں داخل ہو کر پردریش پاتا ہے اور نہروے جیسی تکلیف دہ مرض بن جاتا ہے۔ نہروے کو

انگریزی میں GUINEA WORM کہتے ہیں اور اسکی تکلیفات کو وہی جانتا ہے جس نے خود اسکی تکلیف دیکھی ہو یا کسی دوسرے کو اس میں مبتلا دیکھا ہو۔ سعدی رحمتہ اللہ علیہ

گفتن از زینور بے حاصل بود بایکے در عمر خود تا خوردہ نیش
تا ترا حالے نہ باشد ہچو ما حال ما باشد ترا فسانہ پیش۔ مترجم

(۱۴) رسول خدا صلعم نے جب طاعون کے متعلق اپنی ہدایات بیان فرمائیں رجوبی مول کے بالکل موافق ہیں) تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ انھما من وخر الحن = بے شک یہ طاعون جن کی نیش زنی ہے "لغت عرب کے ماہرین جانتے ہیں کہ جن کے اصل معنی ہیں پوشیدہ مخلوق تو کیا اسکے یہ معنی لینا قرین قیاس نہیں ہوگا کہ طاعون ایک قسم کی غیر مرئی مخلوق کے اثرات سے نمودار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جراثیم خوردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے اس لئے وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ جن کے لفظ کو خواجہ دیوپری کے لئے مخصوص سمجھنا خود ہماری محدود سمجھ کا نتیجہ ہے۔ صادق مصدوق کا فرمانا بہر حال صحیح اور درست ہے۔ حال ہی کی تحقیقات سے اسکی تصدیق ہو گئی ہے کہ طاعون دراصل ایک غیر مرئی مخلوق کے حملہ آور ہونے کا اثر ہے۔

(۱۵) شریعت غزادیں وضو اور غسل کے متعلق احکام نازل فرما کر سب مسلمانوں کو انتہائی صفائی کے ساتھ رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسکی غویوں کو بڑے بڑے علماء دیوبند نے عقلی طور پر محسوس کیا ہے۔ اور انکی تصنیفات میں اسکے فوائد کا اعتراف ہے مسٹر بنٹام برطانیہ کا ایک مشہور عالم قانون ہے جس نے تمام اقوام عالم کے قوانین پر ناقدانہ نظر ڈال کر اس پر عالمانہ تبصرہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ شخص اسلامی تعلیم کے مطابق وضو اور غسل کی پابندی کرتا رہے وہ عموماً ارتکاب جرم سے احتراز کرتا رہے اور اس سے کوئی ناشائستہ خلاف قانون حرکت صادر نہیں ہوتی اسی طرح قرآن مجید نے شراب پینے سے تاکید کی طور پر منع فرمایا ہے۔ شراب کی اجازت دینے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کسی عقلمند سے پوشیدہ نہیں لیکن سولئے اسلام کے (وکی مذہب نے اس کے بارے میں اتنا تشدد نہیں کیا۔ صاحب موصوف نے اسکو بھی مذہب اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی بتایا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کہ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ السَّوَّابِیْنَ وَیُحِبُّ الْمُسْتَظْفَرِ بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ کرنے والوں (خدا سے پاک کی طرف رجوع کرنے والوں) کو محبوب

رکھتا ہے اور طہارت پسند لوگوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ انہی خوبیوں کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۷۱۶) جدید تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حیوانات کی طرح نباتات میں بھی نر اور مادہ کی

تمیز موجود ہے۔ اور مذکر کے مادہ تولید کا جب ناک مونس کے مادہ تولید سے استزاج نہ ہو جس کو

تلقیح کہتے ہیں تب ناک ان کی نسل نہیں بڑھتی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے وَاَنْثَتَا

فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْجٍ يُخْجِجُ = زمین میں ہر طرح کے خوبصورت اور پُر رونق نباتات کا جوڑہ جوڑہ

بنایا۔ وغیرہ وغیرہ۔ تلقیح کا ذکر اس آیت میں ہے وَاسْرَسَلْنَا السَّيَّاحَ لَوَاقِحٍ = ہم نے

ہوائی کو تلقیح کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ چونکہ اکثر نباتات کی تلقیح ہوا کے ذریعہ ہوتی ہو اسلئے ہوا کا ذکر فرمایا

(۱۸) بقول بعض موقوفین کے سورہ الحد تکلیف میں اس بات کا اشارہ ہے کہ ابرہہ کا لشکر

وبائی چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہر کی کافی اوپر چھوڑ دی

چونچ میں لے کرتے اور ان شکریوں پر پھینکتے۔ اسیں چیچک کے جراثیم تھے جن سے ان میں یہ

وبا پھیل گئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱۹) کیمسٹری نے اشیاء کی تحلیل و ترکیب عملی طور پر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام حیوانات

اور نباتات ایک ہی طرح کے چند ایک عناصر سے مرکب ہیں۔ سب کے عناصر تخلیق ایک ہیں

صرف اجزاء کا تناسب مختلف ہے۔ اسی مقدار عناصر کے اختلاف اور تنوع سے لاکھوں نباتات

اور لاکھوں حیوانات معرض ظہور میں آئے جن کے خصائص ایک دوسرے سے بالکل الگ

ہیں۔ (توضیح کے لئے ایک معمولی سی مثال سن لیجئے گیہوں اور روئی کی تخلیق جن عناصر سے

ہوتی ہیں وہ بالکل ایک ہیں۔ دونوں کے اجزاء ترکیبی کیلیمیم۔ پوٹاشیم۔ سیلفر۔ اور فاسفورس وغیرہ

ہیں) تفسیر جواہر سورہ آل عمران میں اسکی پوری تفصیل لکھی ہے۔ تفسیر فاضل مصنف علامہ

جوہری طنطاوی کی زندگی کا ماحصل اور مرحوم کی جملہ تصنیفات میں شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے

جس کو انگریزی میں اسٹریپس کہتے ہیں، باایں ہمہ چونکہ فیصدی تناسب مختلف ہے اس لئے ایک کا نتیجہ گندم ہوا جو انسان کی غذاؤں میں اہم غذا ہے۔ اور دوسری کا نتیجہ روئی کی شکل میں ظاہر ہوا جس سے انسان اپنا لباس بناتا ہے۔ مترجم، قرآن مجید کا یہ فرمانا کہ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَنَا بِمِثْقَلٍ رَاسٍ = اس کے نزدیک ہر ایک چیز کا اندازہ مقرر ہے۔ اور وَهُوَ اسْرَاعُ الْحَاسِبِينَ وہ سب حساب کرنے والوں سے بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ انہی حقائق کی طرف اشارہ ہے۔ بلکہ قریباً تصریح ہے۔

(۲۰) سورۃ زمر میں نفع صورا اور بارگاہ باری جل شانہ میں سب لوگوں کے حضور کا ذکر کے ارشاد ہوتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَانِدًا وَهِيَ غَمْرٌ مِّنَ السَّحَابِ۔ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ = اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر خیال کرو گے کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چلے جا رہے ہیں۔ یہہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے جس نے ہر ایک چیز کو خوب استحکام بخشا، پہلے مفصل ذکر ہو چکا ہے کہ علم ہدایت کے علماء متقدمین زمین کو ساکن اور آفتاب کو متحرک مانتے ہیں۔ برخلاف اس کے متاخرین کہتے ہیں کہ آفتاب مرکز ہے۔ جملہ سیارات جن میں زمین بھی شامل ہے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ یہہ بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ علم ہدایت کی بناظنیاں پر ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کے نزول کا یہہ مقصد نہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت اور طبعیات کی تعلیم دے۔ اسکے مقاصد بہت اعلیٰ و ارفع ہیں۔ وہ انسان کو اوہام سے نجات دینا۔ اسکو اعمال صالحہ کی تلقین فرمانا۔ اور اسکے اخلاقی معیار کو بہت بلند کر دینا چاہتا ہے چونکہ مقصود انسان کی ذہنی تربیت ہے اسلئے بھی بعض باتوں کو ٹھیل رہنے دیا ہے تاکہ اسکی حقیقت دریافت کرنے کیلئے لوگوں کو طبع آزمائی کرنا پڑے جس سے ان کی قوت فکر یہ نشوونما پا کر ترقی حاصل کرے گی۔ اس تمہید کے بعد میں یہہ کہتی ہوں کہ اس آیت میں الفاظ کی وضع اور ترتیب

ہنایت عجیب ہے۔ آیت کے شروع میں قیام قیامت کا ذکر ہے اور اس کے بعد مذکورہ بالا آیت ہے
 و تری الجبال الخ عائدہ مفسرین نے اسکو قیامت کا واقعہ بتایا ہے یعنی قیامت کے دن پہاڑ اپنی جگہ سے
 اٹل جائیں گے اور وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے لیکن لوگ دہشت زدہ ہوں گے۔ ان کو یہ
 محسوس نہیں ہوگا کہ وہ چل رہے ہیں۔ اب جن علماء کے ذہن میں ہنایت قدیم کے لفظ گھر کر چکے ہیں یا
 جن کی نظر آیت کے شروع پر ہے جس میں لفظ صور کا ذکر ہے وہ تو اسی توجیہ کو صحیح توجیہ تصور کریں گے۔
 لیکن اگر آدمی اس آیت کے آخری حصہ کو دیکھ لے یعنی یہ کہ اُس نے ہر ایک چیز کو خوب استحکام بخشا
 تو اسکو ماقبل اور ابعد میں صاف تناقض نظر آئے گا۔ بربادی کا ذکر کر کے اپنی صنعت کے استحکام کی
 تعریف کرنا فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ اتفاق اور استحکام تو یہ ہے کہ زمین پہاڑوں سمیت
 ہنایت تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے اور پھر بھی انسان کتنی ہی باریک بینی کرے اسکی حرکت کو مطلق
 محسوس نہیں کرتا۔ ہر ایک چیز اپنی جگہ پر ساکن نظر آتی ہے۔ ہمیں بھی ایک نکتہ ہے کہ تری الارض
 نہیں کہا بلکہ تری الجبال فرمایا ہے کیونکہ انسان جب تک کسی دوسرے سیارے میں نہ چلا جائے
 زمین کو ہنایت مجموعی ہرگز نہیں دیکھ سکتا (اس کا جزو قیاس اس کو نظر آتا ہے) لیکن یہ ناممکن ہے کہ وہ
 دوسرے عالم میں چلا جائے۔ البتہ پہاڑوں کا دیکھنا بہر حال اس کے لئے ممکن ہے۔ بے شک حرکت
 اور سکون کا ایک ہی جسم میں جمع کر دینا یہ خدا نے پاک کا کام ہے۔ اور ہمیں گویا اس بات کا اشارہ
 ہے کہ اکثر چیزیں جو ہم کو بحالت سکون نظر آتی ہیں وہ دائمی حرکت کے چکریں پڑی ہوئی ہیں۔ انسان کو
 جب ہم ساکن خیال کرتے ہو تو اس کی قوت تھنلیہ اور قوت مفکریہ مسلسل اپنے کام میں مشغول ہوتی ہیں
 اسی طرح اقوام عالم بھی حرکت مستمرہ میں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی شاہراہ ترقی پر گامزن ہے اور کوئی رست
 کے گڑھے میں لڑکتی چلی جا رہی ہے۔

خیر یہ تو استطراد میں نے ذکر کر دیا۔ اصل بات یہ تھی جس کا میں ذکر کر رہی تھی کہ زمین پہاڑوں

سمیت باوجودیکہ وہ نہایت سرعت کے ساتھ دو قسم کی مختلف حرکتوں میں مصروف ہے حرکت محوری اور حرکت مدارییہ) پھر بھی ابتداء سے آدم سے تا اس دم کسی نے اسکو محسوس نہیں کیا۔ حسن اتفاق اسی کا نام ہے۔ اس آیت کی وضع کو میں نے اسلئے ”نہایت عجیب“ کہا کہ باوجودیکہ اسی سلسلہ کے متعلق متقدمین اور متاخرین کے نظریہ میں بڑا اختلاف ہے جو تضاد کی حد تک پہنچا ہوا ہے پھر بھی اس آیت کے مفہوم کو اپنے نظریے کے ساتھ تطبیق دینے میں کسی ایک فریق کو بھی دقت پیش نہیں آئی۔ یہہ بھی اعجاز کا ایک پہلو ہے۔ لام تاکید کے نکتے بیان کرنا اور صنعت تجنیس وغیرہ بدائع کلام کے پیچھے لگا رہنا علماء رضائی کے شایان شان نہیں۔ علماء کو چاہئے کہ عدلئے تعالیٰ سے خوف کریں اور غیر ضروری مباحث کو چھوڑ کر قرآن مجید کے اصل مقاصد کی تشریح اور توفیح کریں۔ مَا نَزَّلْنَا آيَاتِكَ الْكِتَابَ لِيُتَّبِعَنَّ لِنُثَبِّتَنَّ لِلنَّاسِ مَا تُزِيلُ الْيَدُ وَنَعْلَمُ مَا يَتَفَكَّرُونَ = ہم نے تمہاری طرف (لے میرے رسول) اپنی کتاب اس لئے نازل کی ہے کہ جو کچھ لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کیا گیا ان کے سامنے واضح طور پر بیان کرو اور اس کا نتیجہ یہہ ہوگا کہ وہ اس پر غور کریں گے، اتفاق کا لفظ مذکور ہونے کے علاوہ ایک قرینہ اور بھی ہے جس سے اس آیت کو موخر الذکر توجیہ پر محمول کرنے کی تائید ہوتی ہے۔ وہ یہہ کہ اسی رکوع کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبُّرُكُمُ اَيَاتِهِمْ فَتَعْرِضُوْهَا = کہہ دیجئے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ عنقریب وہ تم کو اپنی نشانیاں (قدرت اور حکمت کے دلائل) دکھائے گا اور تم ان باتوں کو پہچان لو گے۔ چنانچہ ان ایام میں علوم عقلیہ نے وہ ترقی کی ہے کہ اکثر وہ حقائق جو پہلے پردہ خفایں تھے دلائل برہین اور تجربہ و مشاہدہ کے ذریعہ منظر عام پر آگئے ہیں اور ایک اوسط درجہ کا تعلیم یافتہ آدمی ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ آیت مذکورہ بالا کے یہی معنی ہیں۔

اب ایک ربط کا سوال باقی رہ گیا ہے۔ یعنی یہہ کہ قیامت کا اور لوگوں کے بارگاہ کبریٰ میں حاضر ہونے کا ذکر فرمانے کے بعد حرکت ارض کا ذکر کیا مناسب رکھتا ہے۔ اس کا جواب یہہ ہے

کہ قیام قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ **وَكُلُّ اَشْيَا دَاخِرَةٌ بِسَبِّكَ** سب اس کے پاس ذلیل ہو کر حاضر ہوں گے، ذلت کے یہہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے **وَتَرَى الْجِبَالَ اَنْزَابًا وَّ رِيًّا** آیت گدڑ چکی ہے جس کا مخلص یہہ ہے کہ تم اگر غور کرو تو تمہیں نظر آجائے کہ زمین باایں ہمہ طول و عرض کے سلسلہ ہائے کوہ کو ساتھ لے کر مقررہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ تم اسکو ساکن خیال کرتے ہو لیکن حقیقت یہہ ہے کہ وہ بادلوں کی طرح غیر محسوس طور پر حرکت کر رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اتقان عمل کیا ہو سکتا ہے کہ زمین اور اسکی تبعیت سے ہر ایک چیز نہایت تیزی کے ساتھ (۱۶ میل فی سکند کی رفتار سے) اس سرعت کا مہر بانی کر کے اچھی طرح تصور کر لیجئے) ایک عین مدار پر حرکت کر رہی ہے اس کے علاوہ فی گھنٹہ ایک ہزار میل کی رفتار سے اپنے محور پر گردش کر رہی ہے۔ باایں ہمہ کوئی چیز ٹپکتی نہیں۔ اپنے مرکز سے نہیں ہٹتی۔ یہاں تک کہ کسی کو جب تک وہ عقلی دلائل سے صرف ذہنی طور پر اسکی حرکت کا قائل نہ ہو اسکی حرکت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی کا نام نظام ہے اور اسی کو اتقان کہتے ہیں۔ ہاں تو جس قدر مطلق نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ایسے بڑے بڑے نظام قائم کئے ہیں۔ راوران نظامات کے لئے اسکی حکمت بالغہ نے جو قوانین مقرر کئے ہیں مجال ہے کوئی چیز ان قوانین کی پابندی سے ذرہ بھر تو انحراف کرے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تمہاری جیسی عاجز اور بے کس مخلوق کو اپنی بارگاہ کبریاء میں حاضر کرے۔ اس قسم کا استدلال قرآن مجید میں اکثر آتا ہے۔ مثلاً **اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ** کیا وہ خدا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسی مخلوق اور ان کو دوبارہ پیدا کر دے۔ **بَلٰی وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِیْمُ** کیوں نہیں۔ وہ بڑا پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ (۳۱) علم طبقات الارض میں یہہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ پہاڑوں کا وجود زمین کے

توازن کو قائم رکھتا ہے بصورت دیگر اس میں زلزل اور اضطراب نمودار ہوتا ہے۔ کلام پاک میں یہہ نظریہ ساٹھ تیرہ سو سال پیشتر صریح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے وَالْقَافِ فِي الْأَرْضِ سَوَاسِیْ اَنْ تَمِیْدُ بِكُمُ اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دئے کہ وہ تمہارے لئے جنبش اور اضطراب کا باعث نہ ہو۔

(۲۲)، قال اللہ تعالیٰ اِذَا فُجِعَتْ يَابُجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهَمَّ مِنْ كُلِّ حَدَابٍ يَنْسِلُوْنَ۔ یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائیگا اور وہ ہر ایک اونچی جگہ سے دوڑ کر آئیں گے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول خدا صلیع ایک دن گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے اور فرمانے لگے لا اِلهَ اِلَّا اللہ عرب کے لئے شتر نزدیک ہونے کی وجہ سے ہلاکت ہے پھر اپنے انگوٹھے اور انگشت شہادت کا حلقہ بنا کر فرمایا آج یاجوج ماجوج کے سد میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے کہ زینب بنت جحش آپ کی بی بی جو اس حدیث کی راوی ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ کیا ایسی حالت میں بھی ہماری ہلاکت ممکن ہے جبکہ ہم میں نیک اعمال لوگ موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا۔ بے شک جب خباثت زیادہ ہو جائے یہ چھوٹا سا سوراخ جسکا ذکر اس حدیث میں ہے آپ کی وفات کے بعد بالترتیب بڑھتا گیا اور بالآخر جو خطرہ آپ نے ظاہر فرمایا تھا واقع ہوا۔ اس کا تفصیلی حال ہماری کتاب نظام العالم والاہم میں لکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا یہ مقام خصوصیت سے توضیح طلب ہے کیونکہ میں نے بہت سے تعلیم یافتوں اور علماء دین کو دیکھا ہے کہ وہ اس مسئلہ میں گفتگو کرنے سے جھکتے ہیں۔ خاتون نے کہا اس مسئلہ کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تاہم اس مسئلہ کے اتنے پہلو ہیں کہ ان سب پر بحث کرنا ہماری اس مختصر مجلس میں ممکن نہیں۔ مثلاً یاجوج ماجوج کے خروج کا کونسا وقت مقرر تھا۔ حدیث میں جس سوراخ کا ذکر ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ یورپین اور عرب مورخوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ نیز بعض بادشاہوں کی خط و کتابت

اور علماء دین کی رائے۔ یا جوج ماجوج کی پیشین گوئی کے سلسلہ میں ہجرات کا ظہور۔ اسکے کیا معنی ہیں کہ ان کا پہلا حصہ شام میں ہوگا اور آخری حصہ عراق میں اور یہ کہ وہ حرمین شریفین اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہوں گے جسکا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اور آیت شریفین میں یہ فرمانا کہ وہ ہر ایک اپنی جگہ سے دوڑ کر آئیں گے۔ غایب میں اس کا مصداق کیا ہے۔ اور اسکے بعد کی آیت کا کیا مطلب ہے کہ **وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ** = اور سچا وعدہ یعنی قیامت کا ظہور قریب ہوگا۔ اور اس دعوے کا اس سے کیا تعلق ہے جو اکثر جاہلوں اور آرام پسند لوگوں سے صادر ہوتا ہے اور کیا قرآن مجید ان کے اس دعوے کی تردید فرماتا ہے۔ الغرض اس سلسلے میں پورے پندرہ سوال حل طلب ہیں اور ان سب پر بحث کرنا اس مجلس میں ناممکن ہے اسلئے میں آپ کو شوقِ دہلے کی کہ آپ نظامِ عالم والا میں یہ بحث پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے سامنے اس مسئلہ کا ہر ایک پہلو واضح ہو جائے گا۔

(۲۳) چھٹے پارے کے آخر میں ہے **لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ** **وَالَّذِينَ أَتَوْا بِكُفْرٍ وَلَيُجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَ**۔ بے شک تمہیں یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ مومنوں کے سب سے بڑھ کر دشمن یہود اور مشرکین ہیں۔ اور دوتی میں ان سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو عیسائیت کے مدعی ہیں، اس کی تصدیق عہدِ رسا سے ابعد کے واقعات سے بخوبی ہو سکتی ہے۔ عیسائیوں کے جتنے کے جتنے وقتاً فوقتاً اسلام میں داخل ہوئے لیکن یہودی کبھی اسلام کے قریب نہیں پھٹکے۔ شاید مستقبل میں اسکی مزید تصدیق ہو۔

(۲۴) عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں وارد ہوا ہے **وَجَاءَ عَلَى الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا** **لَيَوْمِ الْفَيْكَمَةِ** = اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ان کو ہم تمہاری منکر میں پرقیامت تک بالادست رکھیں گے، یورپ کی تیاریج پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسیحی یورپ میں یہودی

لوگ ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور کہیں ان کو دھتکارا جاتا ہے۔ الجزار وغیرہ میں فرانسیسیوں نے ان سے کتنا برا سلوک کیا۔ روس نے ان کو اپنے ملک تک سے خارج کر دیا۔ اور اسکی تقلید میں ٹہلے بھی ان کو جرنی میں آرام کی زندگی بسر کرنے نہیں دی۔ یہ سب گویا آیت مذکورہ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ **وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ لَسَبَّحْتَ عَلَیْهِمْ لَیْلَۃً یُّسَوِّمُهُمُ سَوَاءَ الْعَذَابِ** جبکہ تمہارے رب نے اعلان کے طور پر فرمایا کہ یقیناً وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسی اقوام کو تسلط کرتا رہے گا جو ان کو بُری طرح سے عذاب دیں۔“

(۲۵) جب یہودیوں نے پیغمبر خدا صلعم سے روح کی حقیقت دریافت کی تو آپ کو حکم ہوا کہ **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ وَمَا أَنْتُمْ بِمِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیْلٌ**۔ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے پیدا شدہ اسکی ایک مخلوق ہے لیکن تم اسکی حقیقت کیا جانو اور تم کو تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ حکما ریونان و عرب۔ اور علما یورپ کا اس پر اتفاق ہے کہ علم النفس کے نظریے اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتے جب تک آدمی ریاضیات اور طبیعیات میں کامل دستگاہ حاصل نہ کرے۔ علوم میں ایک ترتیب ہے اور بعد کا علم اُس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک پہلے علم پر کافی عبور نہ ہو بعض علماء نے تحقیق کے بعد علوم کی ترتیب حسب ذیل لکھی ہے۔ (۱) ریاضی (۲) علم الافلاک یعنی اسٹراٹومی (۳) فزیکس یا علوم طبعیہ (۴) علم کیمیا یعنی کیمسٹری (۵) علم وظائف الاعضاء (۶) فزیالوجی (۷) منطق اور علم النفس یعنی سائنکالوجی (۸) علم الاقتصاد والسیاسی ریپبلیکل ایکانومی (۹) علم تکوین الشعوب یعنی قوموں کے عروج اور زوال کا فلسفہ (۱۰) علم تمیز الجمال یعنی خوبصورتی کی پہچان جس کو انگریزی میں **EASTHETICS** کہتے ہیں (۱۱) علم ماوراء الطبیعیۃ (میشا فزیکس) عقائد پر بحث۔ روح کی اور خالق عالم کی معرفت اس میں داخل ہے علم النفس جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس میں روح کی حقیقت پر بحث نہیں کی جاتی بلکہ اس کے ظہورات پر

بحث ہوتی ہے کہ اس کا تصرف کس کس شکل میں ظاہر ہوتا ہے (۱۱) علم اخلاق (۱۲) علم حقوق (۱۳) علم سیاست ممالک۔ اس فہرست میں تم دیکھ سکتے ہو کہ علم روح پر بحث کرنا دسویں مرتبہ پر ہے۔ یعنی جب تک اس سے پہلے کے نو علوم میں کسی کو مہارت نہ ہو تو اس کو ارواح کے متعلق بحث کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اسکی بعینہ یہ مثال ہے کہ ایک شخص طبعیات اور علم برق کے مبادی تک نہیں جانتا اور سمجھنا چاہتا ہے ریڈیو اور وائلیس کی حقیقت۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس کلام کے مخاطب جزیرۃ العرب کے یہود تھے اور ظاہر ہے کہ وہ ان علوم عالیہ سے بجاہل و دور تھے۔

(۲۶) ایک حدیث میں ہے۔ رسول خدا صلعم فرماتے ہیں۔ میری امت میں دو گروہ پیدا ہوں گے جن کا دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوگا لیکن ان کا حال مجھے بتایا گیا ہے۔ اور یہ دو گروہ ایسے جائیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں گائے کے دم کی مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ (اڑا رہا تکبر و تجبر) لوگوں کو مایوس گے۔ دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہیں گی۔ اگر اس حدیث میں تمہیں شک ہو تو پولیس والوں اور فلم دالیوں بلکہ عام فیشن پرست مقلد یورپ (دیولوں) کو دیکھ لو۔

(۲۷) حدیث میں آیا ہے کہ کبھی کے پرول میں نہر ہے۔ ڈاکٹری کی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھ لو حقیقت معلوم ہو جائیگی۔

(۲۸) قال اللہ تعالیٰ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِمْ دَرَجَاتٌ ۚ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ۔ عورتوں کو بھی معقول طریقہ پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق لیکن مردوں کا درجہ زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے کہ قدر عدل و انصاف پر مبنی اور حقیقت کلام ہے۔ گو یورپ کے متوفلین اس نقطہ (POINT) پر زور دیتے ہیں کہ مرد اور عورت میں کچھ بھی فرق نہیں لیکن علماء یورپ ہی کے محققین نے تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ عورتوں کا موازنہ کیا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ عورت جس قدر تعلیم میں آگے بڑھتی ہے اسی نسبت سے اسکے قوانین

(۳) قال الله تعالى سَنُيَسِّرُهُمَا يُايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمَا أَنَّهُ الْحَقُّ
عنقریب ہم ان کو دنیا بھر میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں ان
کو قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کو واضح طور پر نظر آجائے کہ وہی سچا خدا ہے
(جو صفات کاملہ سے موصوف ہے) اس میں ترقی علوم جدیدہ کی پیشین گوئی ہے جو حرف
بحرف پوری ہوئی اگر کوئی فاضل مصنف کی تفسیر جو اہر جمال میں بچپس جلدوں میں چھپ کے
مصر سے شائع ہوئی ہے اچھی طرح پڑھ لے تو اس کو یہ بات روز روشن کی طرح نظر آنے لگی

زمانہ قدیم میں علم ہیئت صرف چند سیاروں کے متعلق غلط معلومات کا مجموعہ تھا۔ ثوابت کی بابت تو سوائے اس غلط اعتقاد کے کہ وہ آسمان کی سطح پر بیخوں کی طرح گرٹے ہوئے ہیں کوئی کچھ جانتا ہی نہ تھا۔ ہیئت جدید کی کوئی کتاب پڑھو تو اجرام علویہ کے متعلق کثرت معلومات دیکھ کر دنگ رہ جاؤ۔ اسی طرح طبعیات میں چار عناصر تسلیم کئے جاتے تھے جو جدید تحقیقات سے مرکب ثابت ہوئے اور اسی سے بھی زائد عناصر دریافت ہوئے (تفصیل کا یہ مقام نہیں الغرض یہ تو ہوئیں آفاق کی نشانیاں۔ خود انسان کی ذات میں جو نشانیاں قدرت کی موجود ہیں وہ علم تشریح اور علم وظائف الاعضاء پڑھنے سے واضح ہوتی ہیں۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے جسم اور روح۔ روٹجن کی شعاعیں (جن کو ایکس ریز بھی کہتے ہیں) دریافت ہونے پر جسم انسانی کے تمام اندرونی اعضاء اور دوران خون وغیرہ کی کیفیت انکھوں سے مشاہدہ کی گئی اور فعل مضموم وغیرہ چشم سر سے دیکھا جانے لگا۔ کیونکہ یہ عجیب و غریب شعاعیں شفاف جسم کی طرح ٹھوس جسم سے بھی پار گذر سکتی ہیں جس کی بدولت انسان کے ظاہر اور باطن کا حال یکساں طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ روح کے حالات معلوم کرنے کے لئے اس زمانے میں ”تنویم معناطیسی“ کا علم اور عمل اہل یورپ کے دلوں پر اتھا کیا گیا کہتے ہیں کہ یہ علم یورپ والوں نے ہندوستان کے یوگیوں سے حاصل کیا۔

ابراہیم نے جمال خاتون کی یہ باتیں سنیں تو اسکی بدیہہ گوئی اور تجربہ علمی سے تعجب ہوا۔ لیکن اثنائے کلام میں اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ بعض آیات قرآنیہ کی تفسیر اور تاویل صرف احتمال کے طور پر ہے اور اسکولہیقین کے طور پر قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے اپنا یہ خیال خاتون مذکورہ کے سامنے ظاہر کیا اور اس نے اسکی تصدیق کرتے ہوئے اپنا سر ملادیا۔ اس کے بعد ابراہیم نے خاتون مذکورہ کو اس طرح مخاطب کیا۔ معاف کیجئے میں نے آپ کو ٹہری تکلیف دی۔ بات یہ ہے کہ مجھے دو باتوں کے متعلق بہت زیادہ شغف ہے ایک تو یہ کہ ہزاروں کیا لاکھوں انواع کائنات کی تخلیق صرف

چند عناصر سے ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ تمام زبانیں جو دنیا بھر میں بولی جاتی ہیں اور جن کے ذریعہ انسان ہر قسم کے خیالات۔ افکار اور آراء کا اظہار کر سکتا ہے چند ایک حروف کی ترکیب سے بنی ہیں میں عجائبات قدرت کا دلدادہ ہوں اس لئے اکثر مجھے شوق رہتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں تطبیق پیدا کروں یہی شوق تو ہے جسکی برکت سے آدمی علوم و معارف میں بام کمال تک پہنچ سکتا ہے اور اسی کی لہذا حقائق عالیہ کا دریافت کرنا میسر ہو سکتا ہے۔ جمال خاتون نے کہا مجھے خوشی ہوگی اگر آپ حروف اور عناصر کے عجائبات پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔

ابراہیم نے کہا۔ عالم کی وضع اور ترتیب نہایت عجیب ہے جس کی ہر حرکت صنعت اور جن نظام و اقدان کو دیکھ کر آدمی کی عقل چکا جاتی ہے۔ یہ چمکتے ہوئے ستارے۔ یہ آفتاب اور مانتا اور دیگر سیارے ہوا اور بادل اور دیگر کائنات اللہ۔ ان سب کی اصلیت کیا ہے۔ ان سب اشیاء کا مادہ تخلیق ایک اشیری مادہ ہے جس کو انگریزی میں ایتھر کہتے ہیں اور جسکی تعریف یہ ہے کہ نہ تو وہ دیکھا جاسکتا ہے اور نہ محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس میں رنگ و بو یا کوئی اور ایسا وصف نہیں جس کا ادراک ان حواس خمسہ ظاہری سے کیا جاسکے۔ متقدمین کے کلام میں بھی اس کا اشارہ پایا جاتا ہے لیکن متاخرین (ماہرین علوم جدیدہ) نے وضاحت کے ساتھ اس کا اثبات کیا ہے ہر تہائی دراز کے بعد لاکھوں سال گزرنے پر اس میں تغیر و تطور شروع ہوا۔ بالفاظ دیگر مختلف صورتوں اور قسم قسم کے اشکال اور احوال میں اسکا ظہور ہونے لگا۔ اور یہ تمام بوقلمونی جو اس وقت تم کو کائنات میں نظر آتی ہے اسی ایک بسیط مادہ کے مظاہر ہیں۔ یہ کہہ کر ابراہیم چپ ہو گیا اور خاتون سمجھ گئی کہ اس اچانک سکوت کا سبب یہ ہے کہ کائنات عالم کی رنگ برنگی کا تصور کر کے وہ ذنگ رہ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یہ مادہ بسیط جو ان تمام اجرام علویہ اور کائنات مغلیہ کا مبدیہ و مظهر ہے قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔

قال اللہ تعالیٰ ثَمَّ اسْتَوَىٰ لِیَ السَّمَاءُ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَا لِلْأَرْضِ ائْسِطَاوَعَا وَاوْکَرَهَا قَالَتَا
 اٰتِنَا طَلْعَیْنِ فَقَضَاھُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِیْ یَوْمَیْنِ وَاوْکَرْنَا فِیْ کُلِّ مَمَاءٍ اَمْرًا هَا وَاوْکَرْنَا السَّمَاءَ
 الدُّنْیَا بِمَصَارِجٍ وَحِفْظًا اَذٰلَکَ تَقَدَّرَ لِلْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ اس کے بعد کائنات ارضی پیدا کرنے کے بعد
 وہ آسمان کی تخلیق پر متوجہ ہوا۔ (جس مادہ سے آسمان کی تخلیق منظور تھی) وہ ایک دھواں تھا اور اسکی
 تشریح پہلے گزری چکی ہے یعنی اُس شعل گیس کو جس سے یہ اجرام علویہ پیدا کئے گئے ہیں عام دھواں
 کو سمجھانے کے لئے ”دخان“ سے تعبیر کیا ہے، پھر اس سے آسمان اور زمین دونوں کو مخاطب فرمایا کہ طواغوت
 کہہ تم میرے حکم کو مانو گے۔ انھوں نے عرض کی۔ ہم رغبت سے مانیں گے۔ پھر اس نے اس مادہ
 تخلیق کو سات حصوں میں تقسیم کیا (لفظی سات آسمان بنائے) دو دن میں اوپر ایک آسمان میں
 اپنا حکم جاری کیا۔ اور ہم نے نزدیک والے آسمان کو فضائے لامتناہی کے اُس طبقہ کو جو زمین کے
 قریب تر واقع ہوا ہے (چراغوں سے آراستہ کیا اور اسکی حفاظت کی یہ سب کچھ خدائے غالب اور عظیم
 کی تقدیر سے ہوا) ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اجرام عالیہ و سافلہ سب کی اصل یہی ایک مادہ
 بسیط ہے جس کو اثیر کہتے ہیں۔ آسمان و زمین۔ پانی اور ہوا۔ نباتات اور حیوانات اور انسان تمام کثیف
 اور لطیف اجسام اسی مادہ اثیر پر کے تنوعات اور اسکے مختلف ظہورات ہیں۔ اسکی مثال ہمارے
 روزمرہ کے مشاہدے میں آتی ہے اور جس پر علم کیمیا کیسٹری نے کافی روشنی ڈالی ہے۔ ہم اگر اپنی
 غذا اور اپنے لباس کے مواد مثلاً گندم اور روئی کی کیمیائی تحلیل کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دونوں کی
 پیدائش ایک ہی طرح کے مواد سے ہے۔ دونوں کے اجزاء ترکیبی کیلسیم اور پوٹاشیم اور سلفور اور فاسفور
 وغیرہ ہیں۔ صرف تناسب اجزاء کے کم و بیش ہونے سے یہ فرق پیدا ہوا کہ ایک ہماری غذا ہے
 دوسرے سے ہمارا لباس بنتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں نباتات موجود ہیں جن کا رنگ۔ بو اور ذائقہ
 ان کے خواص اور جو فوائد یا نقصانات ان سے ظہور میں آتے ہیں۔ اور جن انغراض تنوعہ کیلئے

ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں میں ایک سے ایک مختلف ہے۔ ہر ایک پودے اور درخت کے اوصاف اور خواص دوسروں سے بالکل علیحدہ ہیں۔ باایں ہمہ تمام نباتات کی تخلیق ایک ہی طرح کے عناصر سے ہوئی ہے۔ جو اجزاء ترکیبی ایک کے ہیں دوسرے کے ہیں صرف مقدار اور تناسب اجزاء مختلف ہے۔ اِنْ رَبَّنَا هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ بیشک تمہارا رب بڑا ہی پیدا کرنے والا ہر ایک بات کو جاننے والا ہے۔

علم بھی ایک عجیب چیز ہے اور اس سے جلدت حاصل ہوتی ہے اس کو وہی صحابہ مؤمن کرتے ہیں جن کو خدا نے پاک لے اس لذت کی جس عنایت فرمائی ہے۔ گو کہ تمام عوالم اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کے لئے صن و جمال کے آئینے ہیں لیکن اس کی قدرت کا کس نمونہ اور اس کی حکمت ہائے بالغہ کا مجموعہ یا ندائے حال کے محاورہ میں اس کی قدرت کاملہ کا شاہکار دکھائیں انسان ہے جسکی ہر ایک بات عجیب ہے۔ اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لئے جتنے نظامات اسکے جسم میں ودیعت رکھے گئے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر ہے صرف اس کے تنفس پر تھوڑی دیر کے لئے غور کریں۔ ایک منٹ میں کوئی سترہ اٹھارہ مرتبہ سانس لیا جاتا ہے۔ ہر ایک سانس کے ساتھ کاربانک ایسڈ گیس جو بطور ایک فضلہ کے پھیپھڑوں میں خون وریدی کے ذریعہ پہنچ چکی ہوتی ہے خارج کر دی جاتی ہے اور ساتھ ہی آکسیجن کی اتنی مقدار جو تمام جسم کے خون میں ملکر اس کو صاف اور تھرا رکھنے کے لئے کافی ہو پھیپھڑوں میں داخل کر دی جاتی ہے جو شرائین کے ذریعہ جسم کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہے۔ یہ تنفس انسان کی حیات قائم رکھنے کے لئے نہایت اہم ہے۔ اگر کسی طرح تھوڑی دیر کے لئے بھی اس کا عمل رُک جائے تو انسان کی شامت آجائے اور اس کا نتیجہ سچی موت ہوگا۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ انسان کے اندر کتنے حیرت انگیز نظامات ہیں اور اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ انسان کا پیدا کرنا قدرت کاملہ کا شاہکار ہے تو وہ یہ سن کر نہ صرف

It is a delicate science. No categorical statement should be made. One Mr. Totsarsenel in England has reported that...

انہما تعجب کریں گے بلکہ اس کا انکار کرنے میں ان کو ذرا بھی تامل نہیں ہوگا۔ یہہ ان کی جہالت کا ثبوت ہے۔ انسان جتنا بھی علم زیادہ حاصل کرتا ہے اتنا ہی اس کو اشیا کی ماہیت اور ہر ایک چیز کی اصلی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ تب ہی تو قرآن مجید میں رسول صلعم کو مخاطب فرما کر ارشاد کیا کہ وَقُلْ رَبِّ نِعْمَ عَلَمًا ۝ اے میرے رسول! یہی کہا کرو کہ میرے خدا! مجھے علم میں زیادتی عطا کر۔“

دوسرا حیرت انگیز نظام آدمی کا لفظ ہے۔ وہی موہنہ اور اسکے متعلقہ آلات (آلات سے مراد زبان۔ تالو۔ جگر وغیرہ ہے۔ دانت بھی اس میں شامل ہیں) جو کھانا چبانے اور اس کے نگلنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اُس ہوا میں جو اسکے موہنہ کے اندر جاتی ہے ایک خاص طریقہ پر تصرف کر کے اس کو مختلف آوازوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان آوازوں کی تعداد اگرچہ محدود ہے۔ بطور مثال عربی زبان میں اس کی تعداد اٹھائیس سے زائد نہیں (دوسری زبانوں میں کچھ کم و بیش ہوتی ہے)۔ با این ہمہ یہی محدود آوازیں جن کو حروف کہتے ہیں مرکب ہو کر تقریباً غیر محدود الفاظ بننے کا موجب ہوتی ہیں۔ انہی الفاظوں کی باہمی ترکیب سے کوئی زبان بنتی ہے خواہ وہ عربی ہو یا سنسکرت۔ انگریزی ہو یا لاطینی وغیرہ وغیرہ۔ اس نظام کا عظیم نشانہ نتیجہ جو اس سے ظہور میں آتا ہے یہہ ہے کہ انسان اپنے ہر ایک قسم کے خیالات اور آراء و افکار کو کلام کے ذریعہ دوسرے تک پہنچا سکتا ہے۔ مقروں کی دھواں دھار تقریریں۔ اہل سخن کی شعری نازک خیالیاں۔ اور تصنیف و تالیف کا یہہ لائق تہنیتی دفتر (خواہ کسی زبان میں ہو) اسی کے کرشمے ہیں۔ مادہ اشیر یہہ کا متنوع اور طوطی انسانی کا نظام ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ اُولٰٓئِیْ (الْحَصْبَاءُ) = بے شک آپس میں ان لوگوں کے لئے عبرت ہے جو آنکھیں رکھتے ہیں، کیونکہ نہ ہو انسان کی تخلیق خدائے قدوس جل شانہ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ کا شاہکار ہی تو ہو

عوام کا تو خیر فکری رہنے دیجئے۔ تعجب تو یہ ہے کہ ہمارے علماء بھی ان باتوں پر غور نہیں کرتے اور نہ ہی ان حقائق کا معلوم کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان جو اپنی عناصر کو بنا ہے جس سے تمام دوسرے حیوانات کی تخلیق ہوئی ہے اپنے موہنہ اور اس کے متعلق آلات کے ذریعہ ہوائے قوی میں تصرف کر کے معدودے چند آوازیں پیدا کرتا ہے جن کے باہم ملنے سے وہ اپنے تمام خیالات اور کارروائیاں کا اظہار کرتا ہے جو اسکے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس اظہار مافی الضمیر کے طریقے مختلف ملکوں اور مختلف اقوام میں مختلف ہوتے ہیں جو اس ملک یا قوم کی زبان کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں چابھڑا زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں سے بعض تو اچھی خاصی علمی زبانیں ہیں اور بعض فقط امور رعاش کے افہام و فہیم کے لئے ہیں۔

یہ بھی واضح ہو کہ کسی تکلم کے کلام کا مخاطب تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہوا ہی ہے جس میں بولنے سے نہایت لطیف تموجات پیدا ہو کر یہ تموجات مخاطب کے کان کے پردوں سے جا کراتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عصب سماعت ان احساسات کو جو ہوا کے ان تموجات سے ظہور میں آتے ہیں سدا دماغ کے ایک مرکز تک جو قوت فہم کا قرار گاہ ہے پہنچا دیتا ہے۔ یہ نظام بھی غرابت میں پہلے نظام سے کچھ کم نہیں۔ کلام پاک میں اسی پر توجہ دلائی گئی ہے جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَ الْبَيَانَ = خدا نے پاک جو بڑا مہربان خدا ہے اُسی نے قرآن سکھایا۔ آدمی کو پیدا کیا اور پھر اس کو اظہار مافی الضمیر کی تعلیم دی یا آخری دو لفظوں میں اپنی مذکورہ بالا نظامات کی تفصیل مضمون ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر کسی کو ایک ہی بسیط مادہ (ایٹم) سے انواع و اقسام کی کائنات پیدا ہونے میں شک ہو تو وہ لفظ انسان کے نظام پر غور کر لے جو ابھی مذکور ہوا۔ مجھے رفاصل مصنف کہتا ہے، اسی قسم کے حقائق پر غور کرنے اور ان کے بیان کرنے سے لطف حاصل ہوتا ہے لیکن مزید تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ”نظام العالم والانس“ میں میں نے ان مباحث کی

زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

خاتمہ

الغرض ابراہیم مصری خاتون جمال کے علمی کمال اور حسن مذاق سے مطمئن ہوا تو اس نے اس کے باپ سے استدعا کی کہ وہ اس کے ساتھ اپنی دختر نیک اختر کی باقاعدہ شادی کرنے کا اہتمام کرے چنانچہ خاتون مذکورہ کے والد نے جو اصفہان کے نامی تجار ہیں سے تھے اصفہان کے علماء و عظام اور دیگر اعیان و اکابر کو اپنے ہاں مدعو کر کے خاتون جمال کا ابراہیم مصری کے ساتھ عقد نکاح کیا اور دونوں خوشحالی اور مسرت کی زندگی بسر کرنے لگے۔

تم الكتاب بعون الملك الوهاب والحمد لله اولاً و آخراً وظاهراً وباطناً۔

المترجم عبدالرحیم دکنچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان،

مورخہ ۵ رجب ۱۳۶۶ھ مطابق ۳۱ جولائی ۱۹۴۷ء عیدیم نہیں

مطبوعہ
(مدینہ پریس بنگلور)

شانِ خدا

مولفہ مولانا عبید الرحمن صفا عاقل رحمانی

جس میں وجود خالق کے تمام حالات پر جدید علم کلام اور سائنس کی روشنی میں نہایت ہی اہم اور دلچسپ بحث کی گئی ہے، خدا کی مہمتی کو نہایت مستحکم اور قطعی دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے، نیز دہریوں کے شبہات کے دندان شکن جوابات دیئے گئے ہیں۔ کتابت، طباعت، کاغذ اعلیٰ، سرورق دیدہ زیب قیمت صرف ایک روپیہ

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

مترجمہ مولانا عبید الرحمن صفا عاقل رحمانی

فیلسوف انگریزی نامس کارلائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہایت ہی عمدہ اور فلسفیانہ انداز میں تحریر کی ہے اور ان تمام شبہات کے بہترین اور مکمل جوابات دینے میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر عیسائیوں کی طرف سے کئے جاتے تھے۔ اس کا مطالعہ ہر انگریزی دال کے لئے ضروری ہے۔

کتابت، طباعت، کاغذ اعلیٰ، سرورق دیدہ زیب، قیمت صرف آٹھ آنہ۔

صلنے کا پتہ

کتابستان۔ پوسٹ بکس نمبر ۳۱۶۴۔ بمبئی نمبر ۳

Q.51b DUE DATE 19<5.5

2 AUG 63

30 MAY 64

7 AUG 62

12 MAR 73

URDU STACKS

Annual

2016 29<512

2016 29<512

URDU STACKS

DATE	NO.	DATE	NO.
27 AUG 53	816	12 MAR 54	131
30 MAR 57	226		413